

經部

欽定四庫全書

經部

書傳旁通目錄卷一上

詳校官給事中臣王鍾健

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

覆校官檢討臣盧應

校對官檢討臣郭寅

謄錄舉人臣何思鈞

經部二

書蔡傳旁通　書類

提要

臣等謹案書蔡傳旁通六卷元陳師凱撰師凱家彭蠡故自題曰東滙澤其始末則不可得詳此書成於至治辛酉以鄱陽董鼎尚書輯録纂注本以羽翼蔡傳然多採先儒問答斷以己意大抵辨論義理而於天文地理律

歷禮樂兵刑龜筴河圖洛書道德性命官職封建之屬皆在所畧遇傳文片言之賾隻字之隐讀者不免囁嚅齟齬因作是編於名物度數蔡傳所稱引而未詳者一一博引繁稱析其端委其蔡傳歧誤之處則不復糾正蓋如孔穎達諸經正義主於發揮註文不主於攻駁註文也然不能以回護註文之故廢孔氏之疏則亦不能以回護蔡傳之故廢師凱

之書矣知其有所遷就而節取所長可也乾隆三十九年九月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

書蔡傳旁通序

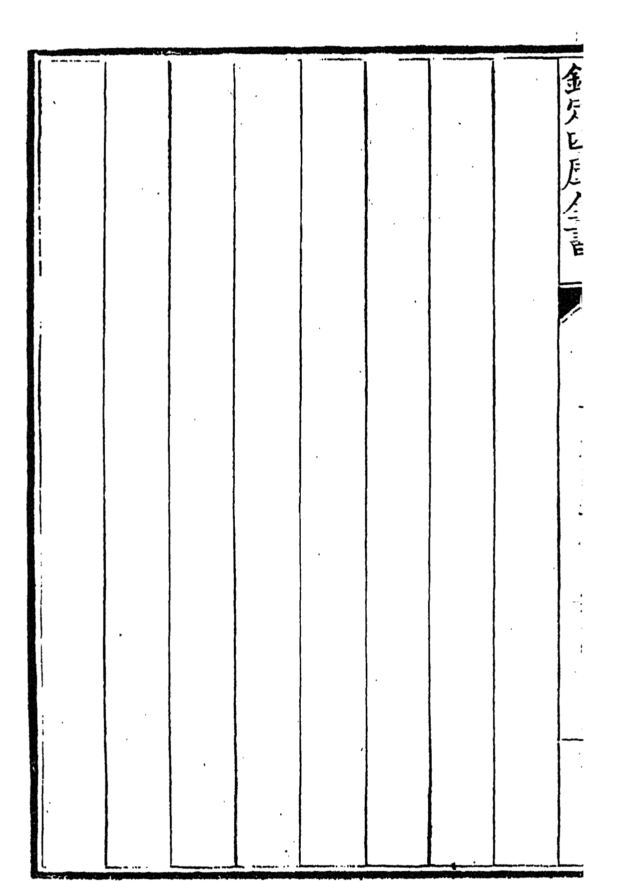
天道無心而成化聖人有心而無為夫惟其有心也故無為而無不為惟其無為而無不為故動而世為天下道行而世為天下法言而世為天下則此二帝三王之所以不能不有書也書既有矣凡一動一行一言雖千萬世而一日矣然書出於千萬世之前而書讀於千萬世之後則其一動一行一言又烏得而備知之此朱蔡

師弟子之所以不能不有傳也傳既成矣後之讀者將不能究朱子之所傳不能領蔡氏之所受又不能如其行輩之所講明則雖有傳猶未能備知也此鄱陽董氏之所以有輯録纂註也然其輯録特荅問之多端纂註又專門之獨見初學於此尚本傳尚未曉析而乃游目廣覽則茫無畔岸吾誰適從是董氏所纂乃通本傳以後之事殆未可由此以通本傳也此旁通之所以贅出也嗟夫書之有傳如堂之階如室之户未有不由此而

可以造其地也然傳文之中片言之嘖隻字之隱吚其佔畢之際囁嚅而齟齬者不爲無矣況有所謂天文地理律歴禮樂兵刑龜筴河圖洛書道德性命官職封建之屬未可以一言盡也是以旁通之筆不厭瑣碎專務釋傳固不能效正義之具舉但值片言隻字之所當尋繹所當考訓者必旁搜而備錄之期至於通而後止俾初學之士對本傳於前置旁通於側或有所未了者即轉矚而取之左右庶幾微疑易釋大義易暢乘迎刃之

孰求指掌之歸吾見其有融會貫通之期無囁嚅齟齬之患矣其言道德性命之際文理已明者略為衍說或於名物度數之末無乃太簡者則詳究所出以致弗明弗措之意焉由是以了本傳次及輯録纂註則先入者定而中不揺權度在我而外不惑近可以得諸儒之本旨遠可以會朱蔡之授受若夫二帝三王之所以為天下道為天下法為天下則者則又存乎其人而已雖然愚之所以云云而不避僭越者非敢為通人道也為初

學小子費師說者設也以謏聞而陳之通人之前寧不詒玉卮無當之誚乎姑藏之以俟知者時至治元年歲次辛酉四月六日後學東匯澤陳師凱序

蔡傳旁通引用書目

徐鉉校定說文　陸德明經典釋文

九經古註　九經註疏

隸古尚書　春秋公羊傳

春秋穀梁傳　儀禮經傳通解

楊信齋祭禮通解　朱子書說

朱子語類　朱子大全集

朱子四書　朱子周易本義

朱子易學啓蒙　朱子詩傳

程子易傳　董氏書傳輯纂

程氏禹貢圖　長安禹迹圖

石刻尚書圖　陸淳春秋纂例

啓蒙附録　王太古見易

嚴氏詩緝　吕氏詩記

俞氏周禮復古編　史記

前漢書　後漢書

三國志　晉書
南史　北史
隋書　舊唐書
新唐書　五代史
宋紀事本末　金志
遼志　史記索隱
史記正義　杜氏通典
鄭夾漈通志略　國語韋氏解

國策鮑氏解　稽古録

蘇子古史　通鑑

皇極經世書　郭忠恕佩觿

衞宏古文奇字序　爾雅

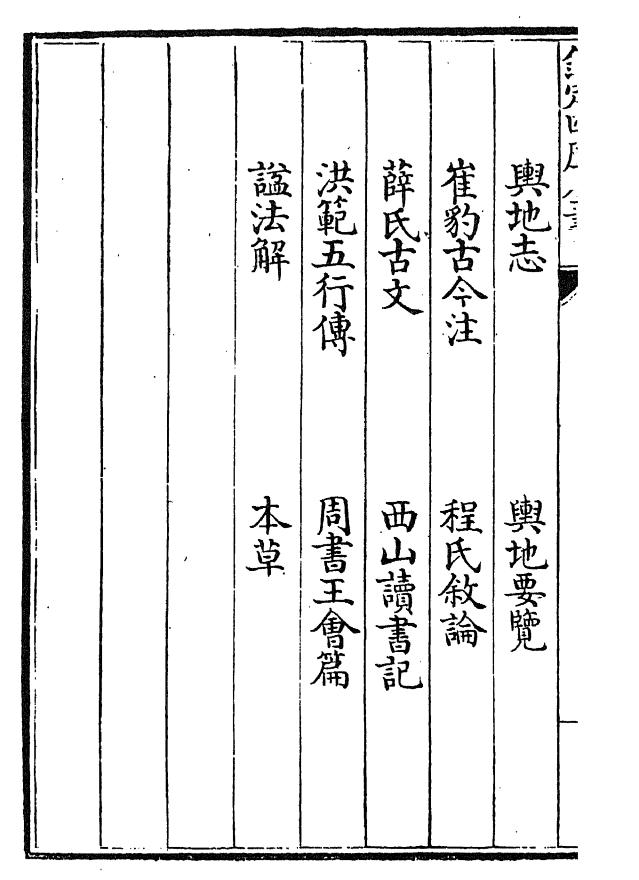
爾雅疏　博雅

楚辭註　劉向說苑

蔡氏律吕本原　蔡氏洪範内篇

東坡地理指掌圖　李善文選註

文苑英華　文鑑
曾南豐文集　衛宏漢官舊儀
李壴續補漢官儀　三輔黄圖
周子易通　管子
列子　莊子
荀卿子　楊子法言
韻會　玉篇
唐韻　樂史寰宇記

輿地志　輿地要覽

崔豹古今注　程氏叙論

薛氏古文　西山讀書記

洪範五行傳　周書王會篇

謚法解　本草

蔡傳旁通隱字審音

堯典

丌上 上居之切　婞直 上胡冷切

舜典

周髀 下傍米切　相近 一音攘祈 又音祖迎　幽宗 宗音禜 雩宗同

祝號 上之秀切　空圍 上音孔　摶埴 上音團 下音石

攦工 上力結切

大禹謨

九韶上音大 洚洞上胡貢切

益稷

乘輴下音春 乘欙下力追切 作橇下音絶

作毳下昌芮切 作橋下丘遙切 作梮下九玉切

虎蜼下音誄又以季切 黹紩上張里切下音姪 鷩冕上必列切

甄櫟上音真 頌鐘上音容 箾韶上音簫

蠃者上力果切

禹貢

沾縣 上丁念切 赤緹 下音低 渴澤 上音竭

滮水 上音彄 遼濡 下乃官切 作泲 下子禮切

滳河 上音商 汳水 上音汴 狙獾 下音歡

濋水 上音楚 有漷 下苦郭切 沂沭 下食聿切

朐山 上音劬 埏埴 上始然切 禫纖 上徒感切

楩梓 上皮連切 下雋 下字兖切 波溠 下側駕切

冤句 下音劬 湔氏 上子千切 西徼 下吉弔切

沬水 上音妹 又音末 魚復 下音腹 佷山 上音衡

毳罽 下音計　斜川 上音邪　吐谷 下音欲

馮翊 上音憑　休屠 下音除　燉煌 上徒門切

濩澤 上烏國切　崈高 上音崇　傅昜 上音敷 下音陽

犍為 上音乾　瀰渃 渃當作諾讀如字　滇池 上音顛

滇巂 下先蘂切　砱礫 上音零 下音力　汉水 上初化切

趵突 上北角切　蔡放 上素達切

甘誓

觀扈 上音館　姺邳 上西典切　以菆 下音鄒

盤庚

作㽕　下音由

說命

諒闇　上音梁　下音菴

武成

甲蚪　下音斆

旅獒

躇階　上丑略切

梓材

疧也 上諸氏切

洛誥

胞翟 上音庖 下音狄

無逸

日昳 下徒結切

多方

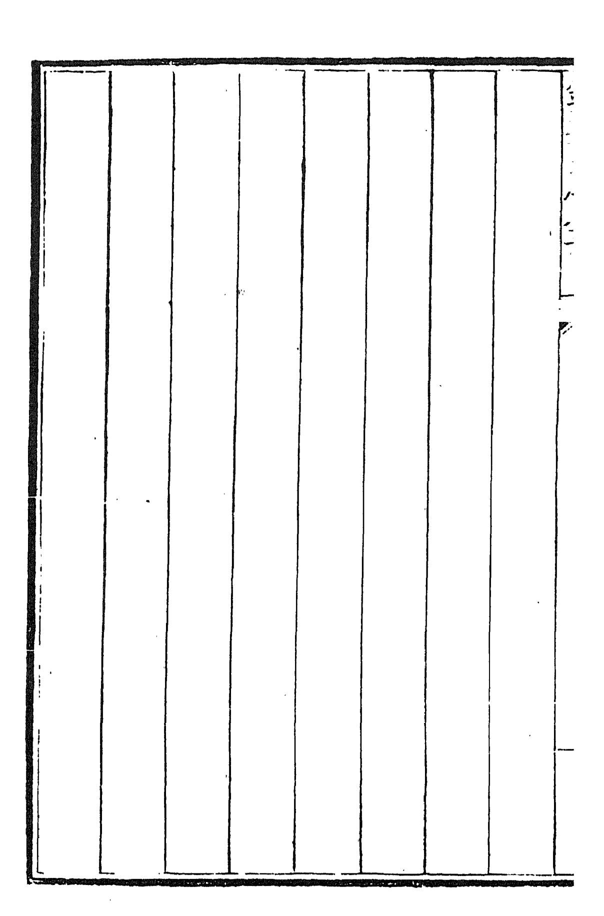
讋服 上質涉切

君陳

萎蘭下乃結切

費誓

紛繫上扶云切

書蔡氏傳旁通卷一上　　元　陳師凱　撰

序

文文字也書書籍也

說文序云依類象形故謂之文形聲相益即謂之字字者言孳乳而浸多也著於竹帛謂之書書者如也蓋制字之初以象形為本如日月蟲魚之屬次則指事如上下字次則諧聲如江河字次則會

意如武信字次則轉注如考老字次則假借如令長字日圓月闕是象形也卜在一上為上卜在一下為下是指事也工與江聲相近可與河聲相近是諧聲也諧和也又名形聲如江字水形工聲河字水形可聲也匕戈為武人言為信是會意也鄭氏通志略云非止戈為武當云亡戈為武亡讀為無也考字足左迴老字足右轉是轉注也使令之令借音令尹之令長短之長借音長幼之長是假

借也此文字第一門故詳言之

揆度也

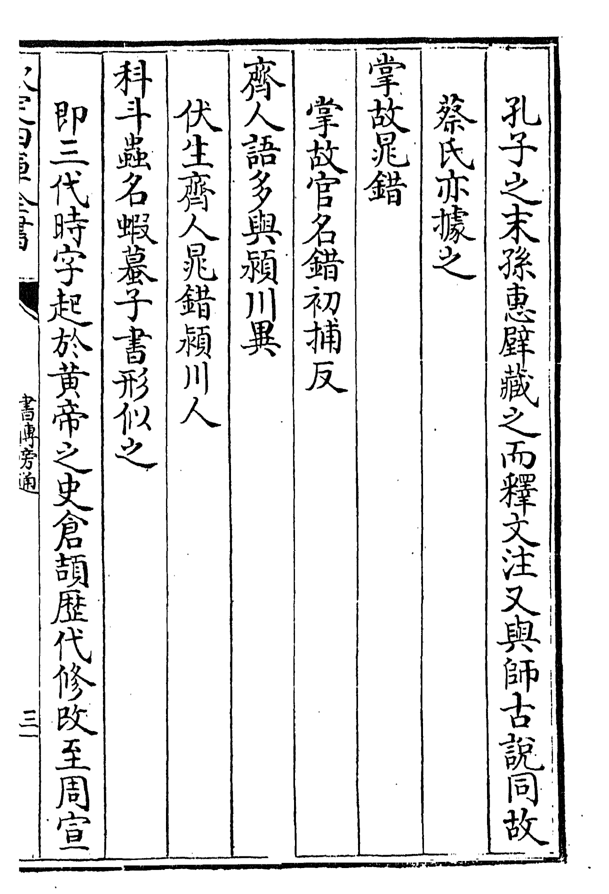
度入聲孟子集註云其揆一者言度之而其道無不同也

伏羲以木德王神農以火德王黃帝以土德王少昊以金德王顓頊以水德王高辛以木德王唐堯以火德王虞舜以土德王夏禹以金德王商湯以水德王周文武以木德王

此皆據釋文愚案終始五德之傳起戰國鄒衍之說其合於經者月令五人帝春帝太皞即伏羲也夏帝炎帝即神農也中央黃帝即軒轅也秋帝少皞即少昊也冬帝顓頊即高陽也此其說之合者也其不合於經者夏后氏尚黑非金德也殷人尚白非水德也周人尚赤非木德也此其不合者也

顏師古曰家語云孔騰字子襄

此據前漢藝文志注文也陸氏釋文序録云秦禁學

孔子之末孫惠辟藏之而釋文注又與師古說同故蔡氏亦據之

掌故晁錯

掌故官名錯初捕反

齊人語多與潁川異

伏生齊人晁錯潁川人

科斗蟲名蝦蟇子書形似之

即三代時字起於黃帝之史倉頡歷代修改至周宣

王時太史籀又加損益為大篆十五篇與古文並行孔子書六經時以黒漆寫之於竹簡漆書點畫稠濃形類蝦蟇子秦時獄吏程邈作隸書即今常行楷字李斯作小篆即令王筯篆時人以隸書便於徒隸書寫簡易皆競習之故三代古文棄而不習至漢時無能識者乃妄稱為科斗書在三代時無科斗之號也幸伏生口傳於前孔壁發藏於後安國得以考論文義遂使三代古文得傳於今日此萬世之功也

為隸古定謂用隸書以易古文

孔氏疏云言隸古者正謂就古文體而從隸定之釋文序錄云古文尚書皆科斗文字孔安國以校伏生所誦為隸古寫之愚案隸古尚書宋時郴學有板其字蓋用隸書筆法寫古文點畫平正無詰屈蟠糾之勢若今廣韻玉篇内所載古字非用隸書換易古文也易字當是寫字之誤又案郭忠恕佩觿云尚書宋齊舊本隸寫古文

焚書在三十四年

疏云始皇三十四年因置酒咸陽宫丞相李斯奏請天下敢有藏詩書百家語者悉詣守尉雜燒之有敢偶語詩書者棄市令下三十日不燒黥為城旦

坑儒在三十五年

疏云三十五年始皇以方士盧生求僊藥不得以為誹謗諸生連相告引四百六十餘人皆坑之咸陽又衛宏古文奇字序云秦改古文以為篆隸國人多誹

謗秦患天下不從而召諸生至者皆拜為郎凡七百人又密令冬月種瓜於驪山硎谷之中溫處瓜實乃使人上書曰瓜冬有實有詔天下博士諸生說之人人各異則皆使往視之而為伏機諸生方相論難因發機從上填之以土皆終命也

詳此章雖說書序序所以作者之意而未嘗以為孔子所作至劉歆班固始以為孔子所作

漢書藝文志云書之所起遠矣至孔子簒焉 孟康曰簒音撰

上斷於堯下訖於秦凡百篇而為之序言其作意志乃班固所删劉歆七略中語也又案古周書七十篇孔子所删去者而今每篇亦皆有序冠其篇首則知百篇小序决非孔子所作矣

江充造巫蠱敗戾太子

䟽云蠱者怪惑之名指體則毒藥害人者是若行符厭俗之為魅令人蠱惑夭年傷性皆是也以蠱皆巫之所為故曰巫蠱武帝末年淫惑鬼神由此姦人江

充因而行詐先於太子宮埋桐人告上云太子宮有
蠱氣上信之使江充治之於太子宮果得桐人太子
知己不為此以江充故為陷己因而殺之而帝不知
太子實心謂江充言為實即詔丞相劉屈氂發三輔
兵討之太子赦長安囚與鬬不勝而出走奔湖關自
殺
古文
安國壁中書也

今文

伏生口傳書也

裁二十餘篇陸氏曰即馬鄭所註二十九篇是也（本二十八篇後加偽泰誓一篇）

堯典（舜典合）皐陶謨（益稷合）禹貢甘誓湯誓盤庚（三篇合）高宗肜日西伯戡黎微子牧誓洪範金縢大誥康誥酒誥梓材召誥洛誥多方多士立政無逸君奭顧命（康王之誥合）呂刑文侯之命費誓秦誓已上是伏生口傳二十八

篇今開所合者共三十三篇蔡傳後云古文今文皆

有者此是也

增多伏生二十五篇

大禹謨五子之歌胤征仲虺之誥湯誥伊訓太甲三

篇咸有一德説命三篇泰誓三篇武城旅獒微子之

命蔡仲之命周官君陳畢命君牙冏命巳上是壁中

書多於伏生者也蔡傳後云今文無古文有者此篇

是也凡今文所有古文亦有之故止稱今文無古文

有不稱今文有古文無也

復出此篇并序

舜典益稷盤庚中下二篇康王之誥此五篇伏生所合安國析出之通前伏生二十八篇安國增多二十五篇及此析出五篇并小序一篇共五十九篇除開小序冠篇首正五十八篇也又案隷古尚書自堯典稱第一至秦誓第五十八中間禹貢湯誓泰誓不更稱第一也

古文讀應爾雅故解古今語而可知也

案藝文志故字上更有一雅字讀連下句顔師古於詩經魯故下注云故者通其指義也它皆類此今流俗毛詩改故訓傳為詁字失真耳又案爾雅有釋詁篇如顔說則雅故者即爾雅釋詁也讀書者依雅故解古今語則義可通矣故字上當補雅字

晉書又云鄭沖以古文授蘇愉愉授梁柳柳之内兄皇甫謐又從柳得之而柳又以授臧曹曹始授梅頤頤乃

於前晉奏上其書而施行焉

據孔頴達敘此歷歷令本晉書無之恐太宗未修以前舊史所載也隋書經籍志云伏生口傳二十八篇又河内女子得泰誓一篇獻之武帝時魯恭王壞孔子舊宅得其末孫惠所藏之書字皆古文孔安國以令文校之得二十五篇其泰誓與河内女子所獻不同又伏生所誦有五篇相合安國並依古文開其篇第以隷古字寫之合成五十八篇作傳會巫蠱事起

不得奏上私傳其業於都尉朝朝授膠東庸生謂之尚書古文之學而未得立後漢扶風杜林傳古文尚書同郡賈逵為之作訓馬融作傳鄭元亦為之注然其所傳唯二十九篇又雜以今文非孔舊本自餘絶無師說晉書祕府所存有古文尚書經文今無有傳者及永嘉之亂歐陽大小夏侯尚書並亡濟南伏生之傳唯劉向父子所著五行傳是其本法而又多乖戾至東晉元帝時豫章內史汝南梅頤字仲真始得

安國之傳奏之時又闕舜典一篇齊建武中吴興姚方興於大桁市得其書奏上比馬鄭所注多二十八字於是始列國學又云古文尚書舜典一卷晉豫章太守范甯註釋文序録云齊明帝建武中吴興姚方興采馬王之註造孔傳舜典一篇云於大桁頭買得上之郭忠恕佩觿云吴興大舼户剛反舩舶之類又通鑑劉裕梟桓元首于大桁桁與舼航同舩與市未詳孰是

張霸所偽作

釋文序録云百兩篇者東萊張霸分析二十九篇以為數十又採左傳書序為作首尾凡百二篇篇或數簡文意淺陋成帝時劉向校之非是後遂黜其書

堯典

說文典從冊在丌上尊閣之也

本注云典五帝之書也從冊在丌上尊閣之也丌居之切下基也愚案典字於六書屬形兼意疏云策長

二尺二寸簡長一尺二寸漢書藝文志云率簡二十五字者脫亦二十五字簡二十二字者脫亦二十二字愚觀書中脫簡錯簡多不過三十字則古書凡千萬言者簡編甚繁不可無架閣之所也

曰粤越通古文作粤

此即安國隸古文

九族高祖至玄孫之親

此本安國及馬氏鄭氏說高祖一曾祖二祖三父四

已五子六孫七曾孫八玄孫九

舉近以該遠五服異姓之親亦在其中也

此是包歐陽夏侯及林氏說父族有四父本族一姑

夫二姊妹夫三女夫四母族有三母父族一母母族

二姨母家三妻族有二妻父族一妻母族二

二十八宿衆星為經金木水火土五星為緯

經不動者也緯往来行動者也案通志畧載殷巫咸

齊甘德魏石申三家經星都三百座一千四百六十

五星內二十八宿計一百六十六星

辰以日月所會分周天之度為十二次也

晉天文志云自軫十二至氐四為壽星於辰在辰自氐五至尾九為大火於辰在卯自尾十至斗十一為析木於辰在寅自斗十二至女七為星紀於辰在丑自女八至危十五為玄枵於辰在子自危十六至奎四為諏訾於辰在亥自奎五至胃六為降婁於辰在戌自胃七至畢十一為大梁於辰在酉自畢十二至

井十五為實沈於辰在申自井十六至柳八為鶉首於辰在未自柳九至張十六為鶉火於辰在午自張十七至軫十一為鶉尾於辰在巳凡二十八宿度數闊狹多少隨時推步故歴代移易不同今但據晉史以見其槩耳其日月所會則每年立春後十六日有餘而日躔諏訾之次其正月合朔則在玄枵矣

春分之旦朝方出之日而識其初出之景

春分之日初出之景於地則在卯方之中於日則在

卯時之中蓋春分已前則冬至日出辰漸漸南来未及乎卯中也春分已後漸漸北去至夏至而日出寅又過乎卯中也直至秋分則又自北而来至于卯中秋分以後又自卯中南行而至于辰為冬至故春分秋分日皆出卯晝夜皆五十刻而氣候亦得寒温之中也

星鳥南方朱鳥七宿唐一行推以鶉火為春分昏之中星也

朱鳥七宿井鬼柳星張翼軫也一行𤣥宗時僧舊唐書云姓張名遂魏州人公謹之孫出家為僧於嵩山一云改名敬賢推周易大衍之數撰開元大衍歷中星者所以正四時日行之所在昬中則夕見於地之正南方旦中則晨見於地之正南方月令記昬旦二中堯典止記昬中古者玉衡之器以玉為管横設之以二端對南北自南面北望之則北極正對管之北端自北面南望之則昬時某星正直管之南端在南上正午之

地故謂之中星其北極一處則凝然不動常對管端其南上中星則逐時移動每夜定挨過一度盖太陽所在星輝隱没本不知其行在甚度惟從中星推之中星挨至其宿第幾度則黄道日軌亦退至西上日入處某宿第幾度晝考諸日影夜考諸中星則七政之運皆可推而歴日不差矣鶉火午上柳星張三宿也自驚蟄至清明則此三宿逐次為中星當春分之夕則星宿為中星也然此只是就尭典論之後世如

月令史漢晉隋唐宋諸書所載中星皆不同有二十四氣中星又有五更中星葢後世歴法漸密推步愈精不如古歴之簡易也

史記索隱作南為謂所當為之事也

索隱云譌依字讀春言東作夏言南譌皆是耕作營為勸農之事史記正義云譌于偽反據此索隱仍依史記作譌但闕孔本作訛耳

敬致周禮所謂冬夏致日蓋以夏至之日中祠日而識

其景如所謂日至之景尺有五寸謂之地中者也

案周禮言致日者五處春官馮相氏云冬夏致日春秋致月以辨四時之敘注云冬至日在牽牛景丈三尺夏至日在東井景尺五寸疏云春秋分日在婁角而景長七尺三寸六分地官大司徒云以土圭之法測土深正日景以求地中又云日至之景尺有五寸謂之地中疏云土圭尺有五寸周公欲求土中而營王城故有土圭度日影之法測度也深謂日景長短

之深也正日景者夏日至晝漏半表北得尺五寸景正與土圭等即地中也古注云景尺有五寸者南戴日下萬五千里地與星辰四遊升降於三萬里之中是以半之得地之中也鄭司農云以夏至之日立八尺之表其景適與土圭等謂之地中今潁川陽城地為然䟽云南戴日下萬五千里者景一寸差千里故於地中尺五寸景去南戴日下萬五千里春官典瑞云土圭以致四時日月䟽云度其景至不至通卦驗

云冬至立八尺之表晝漏半度之表北得丈三尺景是其景至也或長或短則為不至也地官土方氏掌土圭之法以致日景注云致日景者夏至景尺有五寸冬至景丈三尺其間則日有長短疏云謂冬至日極短夏至日極長其極長極短之間冬至後日漸長夏至後日漸短假令冬至日南至之後日漸北之時日行大分六小分四大分者一寸為十分小分者十分寸之一分又為十分但日景一寸則於地千里大

分一為百里小分一則為十里則冬至後日向南行六百四十里但冬至丈三尺景除本尺五寸外加丈一尺五寸從冬至至春分晝夜等之時則減五尺七寸半景從春分到夏至又減五尺七寸半景則減盡丈一尺五寸惟有尺五寸在以為夏至之景南戴日下萬五千里謂之地中故云其閒則日有長短也冬官玉人云土圭尺有五寸以致日以土地注云致日度日景至否疏云於地中立八尺之表於晝漏半夏

至日表北尺五寸景與土圭等冬至日丈三尺為景至若不依此皆為不至故云度景至不也但景至與不至皆由君政得失而来度之者若不至使君改德教也愚案歷代史志皆載日晷其長短並不同文多不録學者當自於全史考之可也

日至之景尺有五寸謂之地中

晉天文志云鄭衆説土圭之長尺有五寸以夏至之日立八尺之表其景與土圭等謂之地中今潁川陽

城地也鄭元云凡日景於地千里而差一寸景尺有五寸者南戴日下萬五千里也以此推之日當去其下地八萬里矣日邪射陽城則天徑之半也體圜如彈丸地處天之半而陽城為中則日春秋冬夏昬明晝夜去陽城皆等無盈縮矣故知從日斜射陽城為天徑之半也以句股法言之旁萬五千里句也立極八萬里股也從日斜射陽城弦也以句股求弦法入之得八萬一千三百九十四里三十步五尺三寸六

分天徑之半而地上去天之數也倍之得十六萬二千七百八十八里六十一步四尺七寸二分天徑之數也以周率乘之徑率約之得五十一萬三千六百八十七里六十八步一尺八寸二分周天之數也一度凡千四百六里二十四步六寸四分隋天文志云先驗昏旦定刻漏分辰次乃立儀表於準平之地名曰南表漏刻上水居日之中更立一表於南表影末名曰中表夜依中表以望北極樞而立北表令參相直三表皆以懸準定

乃觀三表直者其立表之地即當子午之正三表曲者地偏僻每觀中表以知所偏中表在西則立表處在地中之西更當向東求地中若中表在東則立表處在地中之東更當向西求地中取三表直者為地中之正又以春秋二分之日旦始出東方半體乃立表於中表之東名曰東表令東表與日及中表參相直是日之夕日入西方半體又立表於中表之西名曰西表亦從中表西望西表及日參相直乃觀三表

直者即地南北之中也若中表差近南則所測之地在卯酉之南中表差在北則所測之地在卯酉之北也進退南北求三表直正東西者則其地處中居卯酉之正也宋元嘉十九年遣使往交州測景夏至日影出表南三寸二分何承天計陽城去交州路當萬里而景差一尺八寸二分是六百里而差一寸也唐太史議曰交州去洛九千里蓋山川回折使之然以表考其弦當五千里平五千里影差一尺八寸二分則一千里管三寸六分四十

杪日至之景尺有五寸則止該四千里不盡四分四十杪開元二年遣使天下候影太史監南宮說擇河南平地設水準繩墨植表以引度之大率五百二十六里晷差二寸餘南候林邑冬至晷六尺九寸夏至在表南五寸七分北候鐵勒夏至晷四尺一寸三分冬至晷二丈九尺二寸六分計陽城南距林邑經六千一百一十二里五月日在天頂北六度北距鐵勒與林邑正等則五月日在天頂南二十七度四分舊說千里而差一寸疎矣

東方蒼龍七宿火謂大火

蒼龍七宿角亢氐房心尾箕也大火卯宫氐房心也

心亦獨稱大火

北方玄武七宿之虛星

玄武七宿斗牛女虛危室壁也

日行至是則淪於地中萬象幽暗故曰幽都

日出止於寅日入止於戌所行黄道則斜繞東南西

三方其北方亥子丑三位日行之所不到惟夜半然

後轉至地下北方而其光景沈伏不能反照故曰淪於地中萬象幽暗也

西方白虎七宿之昴宿

白虎七宿奎婁胃昴畢觜參也

唐一行所謂歲差者是也

一行日度議曰考古史及日官候簿以通法之三十九分太為一歲之差自帝堯演紀之端在虛一度及今開元甲子卻三十六度日在虛一則鳥火昴虛皆

以仲月昏中合于堯典石刻尚書圖云古法以紀蔀為宗從伏羲先天甲寅積周一千八百一十四紀再入十五紀人元一十有二蔀當癸酉蔀歲在己丑而生帝堯至甲辰歲十有六即位越二十有一歲得甲子而演紀作歷是年天正冬至日在虛一度又案紀元歷歲周三百六十五度二千四百三十六分此一歲之氣積也周天三百六十五度二千五百六十四分太陽所躔周天之度也歲差一百二十八分注云

以歲周數除周天數即得太陽歲行不及之分度每一萬注以一度為萬分自演紀至開元十二年甲子冬至日在斗十度凡退三十八度四千一百二十八分至乾德二年甲子冬至日在斗六度凡退四十一度四千八百四十八分至仁宗慶歷四年甲申冬至日在斗五度此法通古合今故知堯歷日在虛一度而鳥火昴虛以仲月昏中合堯典愚案自堯二十一年甲子至今至治元年辛酉計三千六百五十八年

堯時冬至日在虛一今在箕九退過四十三度即以四十三為法除三千六百五十八得八十五是大約八十五年退一度矣

三百六十五度四分度之一者

三百六十五度之外其餘分於一度之中當四分之一如以一度分作九百四十分當得二百三十五分也

繞地左旋者

坐北面南則東為左西為右天運降於西升於東故

為左旋

常一日一周而過一度者

天運一日夜轉一匝三百六十五度四分度之一之

外又攙進一度也朱子語録云日月皆從角起日則

一日運一周依舊只到那角上天則周了又過那角

些子日日累將去到一年便與日會又曰而今若就

天裏看時只是行得三百六十五度四分度之一若

把天外來說則是一日過了一度季通嘗言論日月則在天裏論天則在太虛空裏若去那太虛空裏觀天自是日日衮得不在舊時處

麗天

麗者附而不綴之義二十八宿及衆星不動者皆綴定於天體矣

不及一度者

恰行一周不及天所攙過一度也朱子語錄陳安卿

嘗問天道左旋自東而西日月右行則如何朱子曰橫渠說日月皆是左旋說得好蓋天行甚健一日一夜周天三百六十五度四分度之一而又過一度日行速健次於天一日一夜周三百六十五度四分度之一正恰好被天進一度則日卻成每日退了一度積至三百六十五日四分日之一則天所進過之度又恰周得本數而日所不及之度亦恰退盡本數遂與天會而成一年月行遲一日一夜三百六十五度

四分度之一行不盡比之天卻成退了十三度有奇進數為順天而左退數若逆天而右歷家以進數難算只以退數算之故謂之右行且日日行遲月行速也

九百四十分者

歷家額設一日細數也

九百四十分日之二百三十五者

即四分日之一也

與天會者

天每日攙過一度則是日每日追不及一度直待三百六十五日四分日之一而後日追及天也如是觀之卻不是日一年一周天乃是天一年而攙過一周天也日一日一周天一年有三百六十五次周天天一年三百六十六次周天

十九分度之七者

以一度分作十九分月行不及天十三度之外於十

九分度之中又不及七分也此是并天撓過一度筭如以一度為九百四十分而以十九除之則每分該四十九分四釐七毫三絲六忽八微以七乘之該三百四十六分三釐一毫五絲七忽六微以十九乘為全度該九百三十九分九釐九毫九絲九忽二微虧八微月一日夜實行三百五十二度八百二十八分六釐八毫四絲三忽四微不及天十三度三百四十六分三釐一毫五絲七忽六微

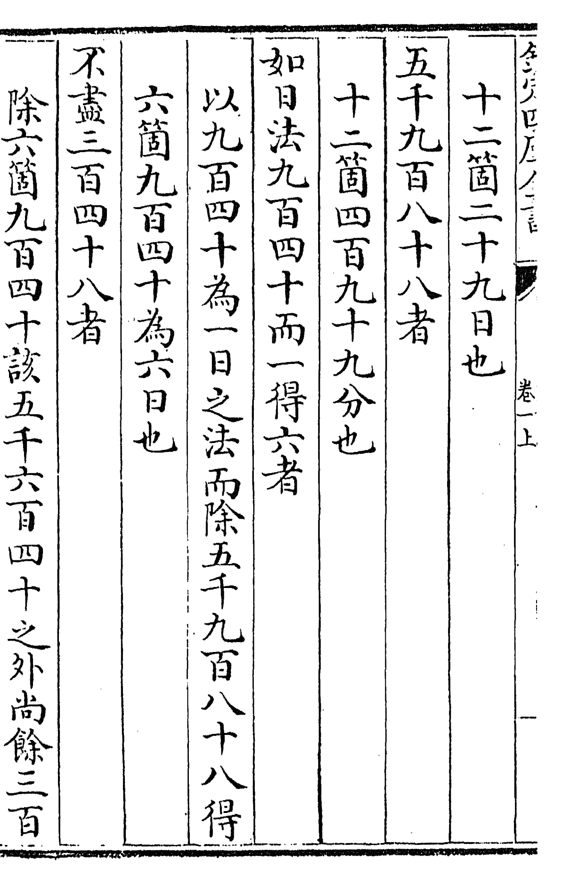
九百四十分日之四百九十九者

以一日十二時除九百四十則一時該七十八分三分分之一此云四百九十九者是六時令二十九分也

而與日會者

日月合朔也每年正月朔或立春前或立春後皆會于玄枵二月朔會娵訾逆周十二位

十二會得全日三百四十八者

十二箇二十九日也

五千九百八十八者

十二箇四百九十九分也

如日法九百四十而一得六者

以九百四十為一日之法而除五千九百八十八得六箇九百四十為六日也

不盡三百四十八者

除六箇九百四十該五千六百四十之外尚餘三百

四十八也
通計得日三百五十四者
有全日三百四十八并餘分之積得六日也
九百四十分日之三百四十八者
即上除不盡之數計四時令三十四分三分分之二
也
三百六十者
歷家設此為常額多於此者為盈少於此者為虛易

曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當朞之日正謂此也

氣盈者

從二十四氣筭來三百六十之外所多者也

朔虛者

從十二月朔筭來三百六十之内所少者也

一歲閏率者

合氣盈朔虛之數也其詳具於左方

一日九百四十分

一月二十九日四百九十九分

一歲三百六十五日二百三十五分是日行之數二十四氣一周也

一年三百五十四日三百四十八分是月行之數十二月朔一周也

一朞大約三百六十日以為常數

從二十四氣筭来則日與天會多五日二百三十五

分為氣盈

從十二月朔筭来則月與日會少五日五百九十二分為朔虛合氣盈朔虛而閏生焉

一年閏率十日八百二十七分

二年閏率二十一日七百一十四分

三年閏率三十二日六百一分除二十九日四百九十九分作一閏外餘三日一百二分

四年閏率一十三日九百二十九分

五年閏率二十四日八百一十六分借下年四日六百二十三分湊作再閏

六年閏率六日二百四分

七年閏率一十七日九十一分

八年閏率二十七日九百一十八分借下年一日五百二十一分作第三閏

九年閏率九日三百六分

十年閏率二十日一百九十三分

十一年閏率三十一日八十分作第四閏外餘一日五百二十一分

十二年閏率一十二日四百八分

十三年閏率二十三日二百九十五分

十四年閏率三十四日一百八十二分作第五閏外餘四日六百二十三分

十五年閏率一十五日五百一十分

十六年閏率二十六日三百九十七分借下年三日一百二分湊作第六閏

十七年閏率七日七百二十五分

十八年閏率一十八日六百一十二分

十九年閏率二十九日四百九十九分正作第七閏無餘無欠

一年率十日八百二十七分十九年積一百九十日

一萬五千七百一十三分除為二百六日六百七十

三分分為七閏每閏二十九日四百九十九分除盡

無餘故曰氣朔分齊謂之一章一行云歴法合二始

以定剛柔二中以定律歴二終以紀閏餘二始者一

為陽始二為陰始一奇為剛二偶為柔甲丙戊庚壬為剛日乙丁己辛癸為柔日二中者五為陽中六為陰中五者十日六者十二辰也五音及十二律為六十十日十二辰亦為六十故律歴志兼之二終者十為陰終九為陽終故閏法以十九歲為一章也三歲一閏非四則三五歲再閏非十一則十二八歲三閏非八則九十一歲四閏非四則五十四歲五閏非正則二十六歲六閏非十則九十九歲七閏非六則七

疏云崇國伯爵史正義引皇甫謐云崇夏鯀封虞夏

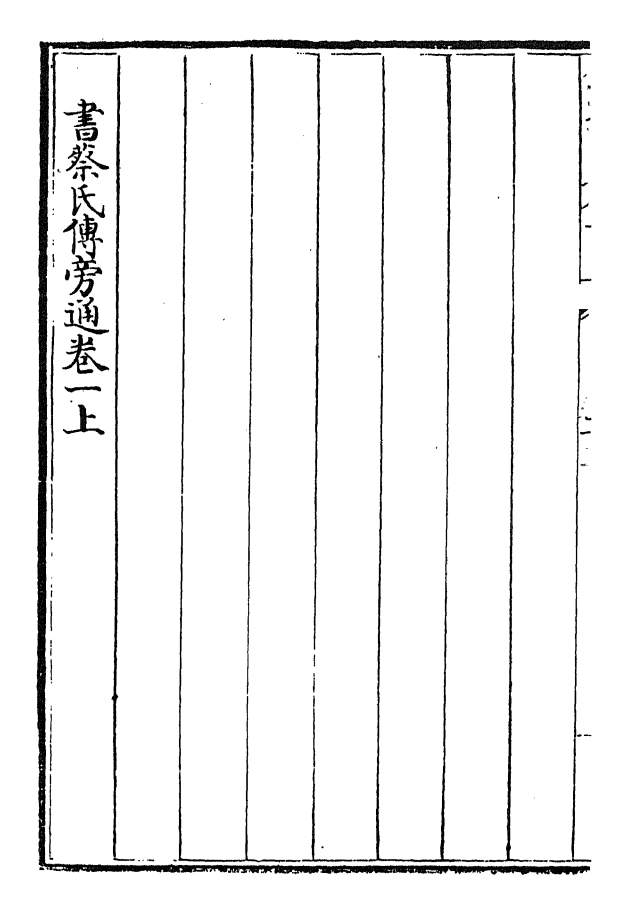
商周皆有崇國殷之崇國文王所伐者寰宇記在京

兆鄠縣

鯀婞直

楚辭注婞胡冷反很也

[seal]

書蔡氏傳旁通卷一上

欽定四庫全書

經部

書傳旁通卷一中

詳校官給事中臣王鍾健

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

覆校官檢討臣盧應

校對官檢討臣郭寅

謄錄監生臣李壎

書蔡氏傳旁通卷一中

元　陳師凱　撰

舜典

東晉梅賾上孔傳

案此注全用孔氏疏檢晉書無之惟隋書經籍志有此事而以姚方興為姚興以方字讀連下文又以大航為大桁未知孰是

王范之註

王肅范甯也隋志有王肅註古文尚書十一卷范甯註古文尚書舜典一卷陸氏釋文云舜典王氏註相承云梅賾上孔氏傳古文尚書亡舜典一篇時以王肅註頗類孔氏故取王註從慎徽五典以下為舜典以續孔傳徐僊民亦音此本今依舊音之曰若稽古帝舜曰重華協于帝此十二字是姚方興所上孔氏傳本無阮孝緒七錄亦云然方興本或此下更有濬哲文明溫恭允塞玄德升聞乃命以位凡二十八字

異聊出之於王注無施也愚案此前題云王氏注又云今依舊音之又云聊出之於王注無施則陸氏似謂此注仍是王氏本特附入方興所上二十八字或十二字又案序録云舜典一篇仍用王肅本則今古注舜典是王氏注明矣

齊蕭鸞

南朝齊明帝

隋開皇初購求遺典

開皇三年因祕書牛宏上表言典籍散逸詔獻書一
卷賚縑一匹
左氏所謂無違教也
見文十八年
此盖又兼四岳之官
四岳主四方之諸侯經云賓于四門故知舜以百揆
兼四岳也
易震驚百里不喪匕鬯意爲近之

程子曰雷之震動驚及百里人無不懼而自失唯宗廟祭祀執匕鬯者則不致於喪失人之致其誠敬莫如祭祀則雖雷震之威不能使之懼而失守故臨大震懼能安而不自失者唯誠敬而已朱子曰匕所以舉鼎實鬯以秬黍酒和鬱金所以灌地降神者也

天文志云言天體者三家

案此段注全據孔氏疏此所謂天文志乃蔡邕所作非諸史之志也

一曰周髀傍米切　二曰宣夜三曰渾天

晉書云一曰蓋天蔡邕所謂周髀者即蓋天之說也其本包犧氏立周天歷度其所傳則周公受於殷商周人志之故曰周髀

宣夜絕無師說不知其狀如何

孔疏云宣明也夜幽也幽明之數其術兼之但絕無師說今案晉志云宣夜之書云惟漢祕書郎郗萌記先師相傳云天了無質仰而瞻之高遠無極眼瞀精

絶故蒼蒼然也譬之旁望遠道之黄山而皆青俯察千仞之深谷而窈黒夫青非真色而黒非有體也日月衆星自然浮生虚空之中其行其止皆須氣焉是以七曜或逝或住或順或逆伏見無常進退不同由乎無所根繫故各異也故辰極常居其所而北斗不與衆星西没也攝提填星皆東行日行一度月行十三度遲疾任情其無所繫著可知矣若綴附天體不得爾也愚按此説頗似朱子所謂天無形質只是氣

旋轉之說

周髀之術

晉志云髀股也股者表也其言天似葢笠地法覆槃天地皆中高外下北極之下為天地之中其地㝡高而滂沲四隤三光隱映以為晝夜天中高於外衡冬至日之所在六萬里北極下地高於外衡下地亦六萬里外衡高於北極下地二萬里天地隆高相從日去地恒八萬里日麗天而平轉分冬夏之間行道為

七衡六間每衡周徑里數各依筭術用句股重差推晷景極游以為遠近之數皆得於表股者也故曰周髀漢王仲任據蓋天之說日隨天而轉非入地夫人目所望不過十里天地合矣實非合也遠使然耳今視日入非入也亦遠耳當日入西方之時其下之人亦將謂之為中也四方之人各以其近者為出遠者為入矣何以明之今試使一人把大炬火夜行於平地去人十里火光滅矣非滅也遠使然耳今日西轉

不復見是火滅之類也愚案孔疏下天似下脫蓋笠地法四字蔡傳亦脫之當補

渾天說曰天包地外猶卵之裏黄圓如彈丸

此說是吳中常侍廬江王蕃所作也晉志亦引之又案晉志及孔疏裏字皆作裹取包裹之義今蔡傳諸本並譌作裏字又隋書謂如卵則稍長不若如彈丸為是

其天居地上見者一百八十二度半強

此度是自東數向西去直排定者如機上數經絲也
北極出地上三十六度南極入地下亦三十六度
此下數句論度數直至冬至去極一百一十五度皆
是自北數向南去橫布定者如機上數緯絲也愚案
在天度數其初止以為日行之限布在黄道上斜繞
天腹其三百六十五度如甜瓜文北極如甜瓜蔕其
後渾天家見天體圓如彈丸南北東西縱廣如一遂
借三百六十五度闊狹之限橫布於天以記三極相

去及出地入地冬夏二至春秋二分日行相去中間所隅廣狹多寡之數是以渾天說中所論度數有以縱言者有以横言者讀者宜别之

洛下閎始經營之鮮于妄人又量度之至宣帝時耿壽昌始鑄銅為之象

此皆據孔疏漢志不載今案晉志云漢太初初洛下閎鮮于妄人耿壽昌等造圓儀以考歷度又案隋志云渾天儀者羲和之舊器積代相傳謂之機衡又有

渾天象者以著天體以布星辰古舊渾象以二分為一度周七尺三寸半而莫知何代所造今案歷喜云洛下閎為武帝於地中轉渾天定時節作泰初歷或其所製也一云洛下閎姓姚氏字長公隱於洛下巴人也愚案隋志分儀象為二篇謂機衡為儀謂有機無衡者為象故注疏及傳亦或言象或言儀各有所指也

宋錢樂又作渾天儀衡長八尺孔徑一寸璣徑八尺圓周二丈五尺強

錢樂本名樂之孔疏脱之字南史無傳隋志言徑八尺者漢候臺銅儀也又梁華林重雲殿前所置銅儀亦徑八尺檢其鐫題是劉曜光初六年史官丞孔挺所造又云宋文帝元嘉十三年太史令錢樂之采效儀象鑄銅為之徑六尺八分少周一丈八尺二寸六分少地在天内不動以為渾儀則内缺衡管以為渾象則地不在外是别為一體愚案孔疏與正史大同小異蔡傳止據疏義耳

歴代以來其法漸密本朝因之為儀三重其在外曰六合儀次其内曰三辰儀最其内曰四遊儀

渾儀至唐李淳風一行而法甚密本朝因之者言宋亦因用舊儀之法不曾改創法度也案新唐書天文志貞觀初李淳風上言舜在璿璣玉衡以齊七政則渾天儀也太宗因詔為之七年儀成表裏三重下據準基狀如十字末樹鼇足以張四表一曰六合儀有天經雙規金渾緯規金常規相結於四極之内列二

十八宿十日十二辰經緯三百六十五度二曰三辰儀圓徑八尺有璿璣規月遊規列宿距度七曜所行轉於六合之内三曰四游儀玄樞為軸以連結玉衡遊筩而貫約規矩又玄樞北樹北辰南距地軸傍轉於内玉衡在玄樞之間而南北游仰以觀天之辰宿下以識器之晷度皆用銅帝稱善置於凝暉閣又舊唐書天文志云開元九年詔一行與梁令瓚更造渾儀鑄銅為圓天之象上具赤道黄道周天度數注水

激輪令其自轉一日一夜天轉一周命之曰水運渾天俯視圖置於武成殿前其規環尺寸具載唐志文多不錄宋太宗更名太平渾儀

四游儀

爾雅疏云地與星辰俱有四游升降立春西游春分正中立夏北游夏至極下立秋東游秋分正中立冬南游冬至極上夏至之時地下萬五千里冬至上游萬五千里升降於三萬里之中愚謂天動地靜地氣

雖升降而地之體則隤然不動所謂四游決無此理輒據此以釋四游儀之所以得名耳

黒雙環所刻去極度數

皆是自北數向南去之度

赤單環黄單環所刻度數

皆是自西數向東去之度

歴家之說又以北斗魁四星為璣杓三星為衡

史記天官書云北斗七星所謂琁璣玉衡以齊七政

索隱曰春秋運斗樞云斗第一天樞第二璇第三璣第四權第五衡第六開陽第七揺光第一至第四為魁第五至第七為杓晉志云魁四星為琁璣杓三星為玉衡

郊祀者祭昊天之常祭

古者天子以冬至日於國之南郊祭天於圜丘於郊故謂之郊鄭氏通志畧云祀昊天上帝禮神之玉以蒼璧其牲及幣各隨玉色牲用一犢幣用繒長丈八

尸王服大裘其冕無旒尸服亦然乘玉輅錫繁纓十有再就建太常十有二旒罇及葅醢之器以瓦爵以匏藉神之席以藳秸及蒲蒻而不納配以帝嚳禋精意以享之謂

見國語

所尊祭者其祀有六

禮記疏云埋少牢於泰昭祭時也者謂祭四時陰陽之神也泰昭壇名也昭取明也春夏為陽秋冬為陰

若祈陰則埋牲祈陽則不應埋之今總云埋者以陰陽之氣俱出入於地中而生萬物故並埋之以享陰陽為義也用少牢者降於天地也自此以下及日月至山林並少牢也先儒並云不薦熟唯殺牲埋之也相近於坎壇祭寒暑也者相近當為禳祈禳郤也寒暑之氣應退而不退則祭禳郤之令退也祈求也寒暑之氣應至而不至則祭求之令至也寒則於坎寒陰也暑則於壇暑陽也王宮祭日也者王君也宮亦

壇也營域如宫也日神尊故其壇曰君宫也夜明祭月也者祭月壇名也月明於夜故謂其壇為夜明也幽宗祭星也者祭星壇名也幽闇也宗當為禜禜壇域也星至夜而出故曰幽也為營域而祭之故曰幽禜也雩宗祭水旱也者亦壇名也雩吁嗟也水旱為人所吁嗟禜亦營域也為營域而祭之故曰雩禜也

羣神謂丘陵墳衍古昔聖賢之類

周禮大司徒辨其山林川澤丘陵墳衍原隰之物注

云積石曰山竹木曰林注瀆曰川水鍾曰澤土高曰丘大阜曰陵水涯曰墳下平曰衍高平曰原下濕曰隰愚謂地有十等蔡傳止云丘陵墳衍者又案小宗伯兆山川丘陵墳衍各因其方山川已見上文故此止稱丘陵墳衍也古昔聖賢者小宗伯注云三皇五帝九皇六十四民咸祀之愚謂如祭法有功烈於民者皆是也

桓圭

周禮疏云桓若屋之桓楹桓宫室之象所以安其上也四植謂之桓柱之竪者竪之則有四稜也桓圭葢以桓為瑑飾長九寸

信圭躬圭

周禮注云信當作身皆象以人形為瑑飾欲其慎行保身皆長七寸

榖璧蒲璧

周禮注云榖所以養人蒲為席所以安人二玉葢以

穀蒲為琢飾皆徑五寸不執圭者未成國也愚按大宗伯云七命賜國子男五命故云未成國也

天子執冒

周禮疏云方四寸邪刻之

燔柴以祀天

禮記燔柴於泰壇燔音煩疏云燔柴於泰壇者謂積薪於壇上而取玉幣及牲置柴上燔之使氣達于天也祭禮通解云陽祀自煙始陰祀自血起

五岳視三公四瀆視諸侯其餘視伯子男者也

王制疏云五岳視三公四瀆視諸侯其餘山川視伯小者視子男鄭注云謂其牲幣粢盛籩豆爵獻之數非謂尊卑劉向說苑曰五嶽何以視三公能大布雲雨焉能大斂雲雨焉觸石而出膚寸而合不崇朝而雨天下施德博大故視三公也四瀆何以視諸侯能蕩滌垢濁焉能通百川於海焉能出雲雨千里焉為施甚大故視諸侯也山川何以視子男也能出物焉

能潤澤物焉能生雲雨為恩多然品類以百數故視

子男也

肆覲東后

王制疏曰覲見也謂見東方諸侯案覲禮云諸侯覲

於天子為宮方三百步四門壇十有二尋深四尺鄭

注云王巡守至于方岳之下諸侯會之亦為此宮以

見之王升立於壇上南面諸公中階之前北面諸侯

東階之東西面諸伯西階之西東面諸子門東北面

諸男門西北面王降階南面而見之三揖既升壇使諸侯升公拜於上等侯伯於中等子男於下等

律凡十二管皆徑三分有奇空音孔圍九分而黃鍾之長九寸

律呂本原云天地之數始於一終於十其一三五七九為陽九者陽之成也其二四六八十為陰十者陰之成也黃鍾者陽聲之始陽氣之動也故其數九分寸之數具于聲氣之元不可得而見及斷竹為管吹

之而聲和候之而氣應而後數始形焉均其長得九寸審其圍得九分積其實得八百一十分是為律本度量權衡於是而受法十一律由是而損益焉

大吕以下律吕相間以次而短至應鍾而極焉

律吕本原云黄鍾九寸大吕八寸三分七氂六毫太蔟八寸夾鍾七寸四分三釐七毫三絲姑洗七寸一分仲吕六寸五分八氂三毫四絲六忽蕤賓六寸二分八釐林鍾六寸夷則五寸五分五氂一毫南吕五

寸三分無射四寸八分八氂四毫八絲應鍾四寸六分六氂

以之制樂而節聲音

律呂本原云黄鍾之數九九八十一是為五聲之本故宫聲八十一三分損一以下生徵徵聲五十四三分益一以上生商商聲七十二三分損一以下生羽羽聲四十八三分益一以上生角角聲六十四以三分之不盡一筭數不可行此聲之數所以止於五也

朱子曰五聲之序宮最大而沈濁羽最細而輕清商之大次宮徵之細次羽而角居四者之中焉愚謂五聲之大小出於五行之生數數少者清數多者濁天一生水數最少故羽最清天五生土數最多故宮最濁地二生火故徵之清次羽地四生金故商之濁次宮天三生木居四者之中故角音之清濁亦居四者之中也實本於河洛之自然豈人力之所強為哉

以之審度而度長短

律呂本原云度者分寸尺丈引所以度長短也生於黄鍾之長以子穀秬黍中者九十枚度之一為一分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引注云凡黍實於管中則十三黍三分黍之一而滿一分積九十分則千有二百黍矣故此九十黍之數與下章千二百黍之數其實一也前漢律歷志云以子穀秬黍中者一黍之廣度之蔡元定云一黍之廣為分故累九十黍為黄鍾之長積一千二百黍為黄鍾之廣愚案

孔疏云以一黍之廣度之千二百黍為一分非也

以之審量而量多少

律呂本原云量者龠合升斗斛所以量多少也生於黄鍾之容以子穀秬黍中者一千二百實其龠以井水準其槩以度數審其容合龠為合注云兩龠也十合為升二十龠也十升為斗二百龠也十斗為斛二千龠也愚案元定律呂書以合龠為合而蔡傳謂十龠為合蓋誤於孔疏也孔疏謂十龠為合非也漢志

亦謂合龠為合盖合者取合幷二龠之義故一升該二十龠一斛該二千龠也若謂十龠為合則一斛該萬龠而量過於大矣西山父子以律呂名家不應相反是殆誤録疏文而失於檢正也據朱子文集亦作台龠為合洪範内篇亦作合龠為合蔡傳之訛當改

以之平衡而權輕重

律呂本原云權衡者銖兩斤鈞石所以權輕重也生於黄鍾之重以子穀秬黍中者一千二百實其龠百

黍重一銖一龠重十二銖二十四銖為一兩注云兩龠也十六兩為斤三十二龠也三十斤為鈞九百六十龠也四鈞為石三千八百四十龠也孔疏云衡平也權重也稱上謂之衡稱鎚謂之權

黄鍾所以為萬事根本

史記律書王者制事立法物度軌則壹稟於六律六律為萬事根本焉蔡氏又推黄鍾為六律之元故曰黄鍾為萬事根本也

五禮吉凶軍賓嘉

周禮大宗伯以吉禮事邦國之鬼神示祇以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命飌風師雨師以血祭祭社稷五祀五嶽以貍埋沈沉祭山林川澤以疈僻辜祭四方百物以肆剔獻祼享先王以饋食享先王以祠春享先王以禴夏享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王以凶禮哀邦國之憂以喪禮哀死亡以荒禮哀凶札以弔禮哀禍烖以禬

禮哀圍敗以恤禮哀寇亂以賓禮親邦國春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇時見曰會殷見曰同時聘曰問殷覜曰視以軍禮同邦國大師之禮用衆也大均之禮恤衆也大田之禮簡衆也大役之禮任衆也大封之禮合衆也以嘉禮親萬民以飲食之禮親宗族兄弟以昏冠之禮親成男女以賓射之禮親故舊朋友以饗燕之禮親四方之賓客以脤膰之禮親兄弟之國以賀慶之禮親異姓之國注云禋祀煙

氣之臭聞者槱積也詩薪之槱之三祀皆積柴實牲體焉或有玉帛燔燎而升煙所以報陽也司中三能台司命文昌宮風師箕也雨師畢也陰祀自血起貴氣臭也社稷土穀之神社祀勾龍稷祀棄五祀五官之神少昊氏之子曰重為勾芒食於木該為蓐收食於金脩及熙為玄冥食於水顓頊氏之子曰黎為祝融后土食於火土五嶽東岱南衡西華北恒中嵩高祭山林曰埋川澤曰沈疈辜疈牲胷也謂磔攘及蜡

祭肆進所解牲體謂薦孰時也獻獻醴謂薦血腥也
祼灌以鬱鬯謂始獻尸求神也祫言肆獻祼禘言饋
食著有黍稷互相備也札疫癘也禍烖水火也禬禮
同盟者合會財貨以更其所喪恤鄰國相憂也殷見
殷猶衆也殷覜諸侯使卿以大禮衆聘大師用其義
勇大均均其地政地守地職所以憂民大田簡車徒
大役築宮室大封正封疆嘉善也所以因人心之善
者而為之制脤膰社稷宗廟之肉

纁玄黄

不見禮經蔡傳只據古注孔疏亦云未知出何書王肅所注同

羔鴈雉

疏云羔取其羣而不失其類鴈取其候時而行雉取其守介死不失節雉不可生知一死是雉也

民功曰庸

夏官司勲文王功曰勲若周公國功曰功若伊尹民

功曰庸若后稷事功曰勞若禹治功曰力若咎繇戰功曰多若韓信

中古之地但為九州

中古指禹治水以前朱子大全集作古者中國之地始分冀東恒山之地為并州

東字誤夏官職方氏云正北曰并州其山鎮曰恒山

朱子語類云分冀州西為并州今案長安禹迹圖及東坡地理指掌圖皆以并州在冀州之西通典云并

州左有恒山之險右有大河之固則在冀之西明矣其東北醫無閭之地為幽州

職方氏云東北曰幽州其山鎮曰醫無閭注云醫無閭在遼東書疏云知分冀州為并州者以職方有幽并周立州名必因於古知舜時當有幽并且職方幽并山川於禹貢皆冀州之域知分冀州為之也

又分青之東北遼東等處為營州

爾雅曰齊曰營州疏云齊有營丘豈是名乎書疏云

齊即青州之地知分青州為之董氏輯纂引曾氏謂分冀為營又引王氏謂非分青為營二說皆非又案杜氏通典以安東府屬古青州指掌圖云以青州越海析遼東之地為營州注云今安東府與通典合營非分於冀明甚又案指掌圖云舜肇分為十二州盖以古冀州南北闊大分衛水為并州衛水在真定分燕以北為幽州又案堯都平陽後為唐國唐後為晉今為平陽路舜都蒲坂為今河中府禹都晉陽又徙

安邑安邑屬解州在禹貢時皆屬冀州在舜分十二州時皆屬幷州通典言左有恒山右有大河則唐虞夏所都皆在幷州之域但幷州設未久後復合於冀故五子之歌曰惟彼陶唐有此冀方後世地理書皆以禹貢為定莫能别此三都為幷州爾

冀州止有河内之地今河東一路是也

案地理指掌圖宋河東路所管平陽隆德威勝平定太原大通寧化岢嵐汾遼絳隰火山靖康代忻石憲

麟豐保德二十一郡然皆正幷州之境不知何以指
為冀州之地恐以職方有其浸汾潞之文而幷州浸
淶易故以河東為冀州歟然汾晉之地自史漢而下
皆以為幷輿地所載沿革甚詳尚再思之
每州封表一山為一州之鎮如職方氏
職方氏云東南曰揚州其山鎮曰會稽澤藪曰具區
川三江浸五湖正南曰荆州山鎮曰衡山澤藪曰雲
夢川江漢浸潁湛河南曰豫州山鎮曰華山澤藪曰

圃田川滎雒浸波溠正東曰青州山鎮曰沂山澤藪曰望諸川淮泗浸沂沭河東曰兖州山鎮曰岱山澤藪曰大野川河泲浸廬維正西曰雍州山鎮曰嶽山澤藪曰弦蒲川涇汭浸渭洛東北曰幽州山鎮曰醫無閭澤藪曰貕養川河泲浸淄時河内曰兾州山鎮曰霍山澤藪曰楊紆川漳浸汾潞正北曰并州山鎮曰恒山澤藪曰昭餘祈川虖池嘔夷浸淶易

然舜既分十有二州至商時又但言九圍九有周禮職

方氏亦止列為九州則是十二州葢不甚久不知其自何時復合為九也

周禮疏云此州界揚荆豫兖雍冀與禹貢畧同者不失本處雖得舊處猶有相侵入不得正若周之兖州於禹貢侵青徐之地周之青州於禹貢侵豫州之地周之雍豫於禹貢兼梁州之地周之冀州小於禹貢時冀州以其北有幽燕幷州故知也周之九州無徐梁禹貢有徐梁無幽幷爾雅云兩河閒有冀州河南

曰豫州濟東曰徐州河西曰雍州漢南曰荆州江南曰揚州燕曰幽州濟河閒曰兖州齊曰營州詩譜曰雍梁荆豫徐揚之民咸被其化數不同者禹貢所云堯舜法爾雅所云似夏法詩譜所云似殷法自古以來皆有九州惟舜時暫置十二州至夏時還為九州故春秋云夏之方有徳也貢金九牧是也愚案十二州至禹即位時必復為九州而其州名必合爾雅而不合禹貢爾雅又云從釋地以下至九河皆禹所名

既為禹所名乃有幽營而無青梁是不用禹貢舊名也謂禹時未復九州歟則既有十二州何為貢金九牧而所鑄者九鼎邪何為五子之歌以所都為冀方邪可以知省十二為九者必禹時無疑也

夏楚二物

學記注云夏槄也古雅反楚荊也爾雅注云槄今之山楸

金黄金贖贖其罪

黄金依孔氏傳疏云黄金銅也古之贖罪皆用銅漢始用黄金但少其斤兩令與銅相敵愚謂贖者贖鞭扑之罪

此五句從重入輕

典刑最重流宥次之鞭輕扑又輕贖又輕

二句或由重而即輕

指眚災肆赦所犯雖重然出於過誤不幸直赦之也

或由輕而即重

指怙終賊刑所犯雖輕然有所倚恃故意再犯必賊殺之也

據此經文則五刑有流宥而無金贖

金贖在鞭扑之下鞭扑已在五刑之外以待罪之輕者金贖又在鞭扑之外則輕之又輕者蓋典刑至重鞭扑至輕流宥以待典刑之稍輕金贖以待鞭扑之尤輕者當分作三段看典刑流宥為一段所以言其重也鞭扑金贖為一段所以言其輕也眚災怙終為

一段所以言法外意也

殛則拘囚困苦之

朱子語録云殛非殺也洪範云殛死猶今言貶死又云殛鯀于羽山想是偶然在彼而殛之

隨其罪之輕重而異法

輯纂引孫氏云放重於流竄重於放殛重於竄

怒在四凶舜何與焉

可怒者在四凶非舜之私意怒之也程子云喜怒在

事則理之當喜怒者也又云如鑑之照物妍媸在彼隨物應之而已

春秋傳所記四凶之名與此不同說者以窮竒為共工渾敦為驩兜饕餮為三苗檮杌為鯀

文公十八年注云渾敦不開通之貌窮竒其行窮其好竒檮杌頑凶無儔匹之貌貪財為饕貪食為餮

堯十六即位

在位七十載該八十六年又試舜三載該八十九年

又不聽政二十八載該一百一十七年稽古錄云壽百一十七歲而崩

孔氏云喪畢之明年不知何所據

蓋以上文有三載字此繫以月正元日故意為百姓既喪三載則舜亦為喪畢之明年也孟子云堯崩三年之喪畢舜避堯之子於南河之南是也

能者擾而習之也

左傳云不相能也與此能字義相近

僉衆也四岳所領四方諸侯有在朝者也
舜問四岳四岳止一人而稱僉曰者可知為四岳所
領諸侯之辭也
平水土者司空之職
周官云司空掌邦土居四民時地利
如周以六卿兼三公
輯纂引傅良云周名以師保為冢宰是卿兼三公也
顧命自同名太保奭以下皆卿也是時名公為保兼

冢宰芮伯為司徒彤伯為宗伯畢公為司馬皆是以三公兼之

後世以他官平章事知政事亦此類也

李沆制詞呂蒙正中書侍郎兼户部尚書平章事鄭獬制詞富弼尚書左僕射兼門下侍郎同中書門下平章事

士理官也

月令注理獄官也夏曰大理韻會云臯陶為大理

呂刑所謂上服下服是也

呂刑云上刑適輕下服下刑適重上服蔡傳云事在上刑而情適輕則服下刑舜之宥過無大康誥所謂大罪非終者是也事在下刑而情適重則服上刑舜之刑故無小康誥所謂小罪非眚者是也

惟大辟棄之於市宮刑則下蠶室餘刑亦就屛處蓋非死刑不欲使風中其瘡誤而至死

宮刑腐刑也如草木腐而生意絶也前漢司馬遷傳

茸以蠶室師古云茸人勇反推也蠶室初腐刑所居温密之室也又衛宏漢官舊儀云皇后親桑於苑中蠶室置蠶官令丞諸天下官下法皆詣蠶室與婦人從事又三輔黄圖云蠶室行腐刑之所司馬遷下蠶室𢈔處隱風處也朱子語録云宮刑下蠶室其他底刑也是就箇隱風處不然牽去當風割了耳鼻豈不害破傷風胡亂死了人又祭義云古者天子諸侯必有公桑蠶室近川而為之築宮仞有三尺棘牆而外

閑之疏云仞三尺高一丈也棘牆者牆上置棘外閑

謂扇在户外閑也

曲禮六工

殷制

周禮有攻木之工

考工記云攻木之工七輪輿弓廬匠車梓攻金之工

六築冶鳧㮚段桃攻皮之工五函鮑韗韋裘設色之

工五畫繢鍾筐㡛刮摩之工五玉楖雕矢磬摶埴之

工二陶旊

攡工垂之指

陸氏釋文云攡呂係反又力結反

虞山澤之官周禮分為虞衡屬於夏官

夏字誤案周禮地官山虞每大山中士四人下士八人中山下士六人小山下士二人林衡每大林麓下士十有二人中林麓如中山之虞小林麓如小山之虞川衡每大川下士十有二人中川下士六人小川

下士二人澤虞每大澤大藪中士四人下士八人中澤中藪如中川之數小澤小藪如小川之數府史胥徒在外輯纂引曾氏云益蓋為衆虞之長耳又周禮注云虞度也度知山之大小及所生者衡平也平林麓之大小及所生者

三禮祀天神享人鬼祭地祇之禮

其詳已見上文五禮下天神昊天上帝日月星辰司中司命風師雨師是也人鬼先王宗廟是也地祇社

稷五祀五嶽山林川澤是也
周禮亦謂之宗伯而都家皆有宗人之官
周禮春官宗伯掌邦禮其屬有都宗人家宗人注云
都王子弟所封及公卿所食邑家謂大夫所食采地
大司樂掌成均之法
賈氏疏云成均五帝學名大司樂以樂德教國子中
和祗庸孝友以樂語教國子興道諷誦言語以樂舞
教國子舞雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武

蕩滌邪穢斟酌飽滿

出史記樂書主聲音而言其和平足以蕩滌人之邪穢其節奏足以斟酌人之飽滿所謂樂而不淫和而不流也周子通書曰樂聲淡而不傷和而不淫入其耳感其心莫不淡且和焉淡則欲心平和則躁心釋

動盪血脉流通精神

亦出史記主舞蹈而言其動以干戚飾以羽旄屈伸俯仰綴兆舒疾足以動盪人之血脉流通人之精神

所謂樂行而倫清耳目聰明血氣和平者也

養其中和之德而救其氣質之偏者也

樂記云先王本之情性稽之度數制之禮義合生氣之和道五常之行使之陽而不散陰而不密剛氣不怒柔氣不懾四暢交於中而發作於外皆安其位而不相奪也又曰樂也者天地之命中和之紀又周子通書云優柔平中德之盛也天下化中治之至也又曰樂者本乎政也政善民安則天下之心和故聖人

作樂以宣暢其和心達于天地天地之氣感而大和焉愚案周子之言中和是兼内外體用而言若中庸所謂中和則中為性之德和為情之德静而無少偏倚則能養其中矣動而無少差繆則能養其和矣蓋氣質之性有剛善剛惡柔善柔惡之偏惟能養其中和之德則直者必温寛者必栗剛者不至於虐簡者不至於傲矣

大抵歌聲長而濁者為宫以漸而清且短則為商為角

為徵為羽所謂聲依永也

朱子語類云古人曉音律風角鳥占皆能之愚案管子地員篇云凡聽徵如負猪豕覺而駭凡聽羽如鳴馬在野凡聽宮如牛鳴窌中凡聽商如離羣羊凡聽角如雉登木以鳴音疾以清李淳風云宮音如牛鳴窂中隆隆如雷聲響商音如離羣之羊如叩鐘如飛集之羽如汲水咨嗟聲感人角音如千人語銀銀然令人悲哀如人叫啾啾如千人呼嘯如雞登木徵音

如奔馬炎上如縛彘駭起羽音如擊濕鼓如流水揚浪激聲相磋如麋鹿鳴人之歌聲難以類比愚嘗察之人聲怒聲多宫哀聲多商樂聲多角喜聲多徴聚聲多羽如歌聲則又以其抑揚髙下而辨之如燕太子丹送荆軻至易水上髙漸離擊筑荆軻和而歌為變徴之聲士皆垂淚涕泣又前而為歌曰風蕭蕭兮易水寒壯士一去兮不復還復為羽聲忼慨士皆瞋目髪盡上指冠如此皆在歌呼抑揚之間變徴之聲

清楚故能使人幽憂涕泣復為羽聲本尚幽怨纔加忼慨則其聲頓揚近於變宫便能聳動感激使人瞋目豎髪故人之聽聲必在聲入心通之妙難以言述古之雅歌今皆不傳雖詩章具在終不得其抑揚高下之法也

假令黄鍾為宫則太蔟為商姑洗為角林鍾為徵南吕為羽盖以三分損益隔八相生而得之餘律皆然即禮運所謂五聲六律十二管還相為宫也

三分損益隔八相生者三分黄鍾之長而損其一自子至未下生林鍾長短已見前如黄鍾九寸三分而損一則得六寸為林鍾之長三分林鍾之長而益其一自未至寅上生太蔟三分太蔟之長而損其一自寅至酉下生南呂三分南呂之長而益其一自酉至辰上生姑洗三分姑洗之長而損其一自辰至亥下生應鍾三分應鍾之長而益其一自亥至午上生蕤賔三分蕤賔之長而益其一自午至丑上生大呂三分大呂之長而損其一自丑至

申下生夷則三分夷則之長而益其一自申至夘上生夾鍾三分夾鍾之長而損其一自卯至戌下生無射三分無射之長而益其一自戌至巳上生仲呂陽律生陰呂謂之下生凡五位布筭者倍其實三其法陰呂生陽律謂之上生凡六位四其實三其法又案蔡氏律呂證辨云大呂夾鍾仲呂止得半聲必用倍數乃與天地之氣相應故應鍾上生蕤賔蕤賔又復上生大呂也朱子語類云自唐以前樂律尚有制度

可考唐以後都無可考杜佑通典所筭本朝范馬諸公非惟不識古制自是於唐制亦不曾看通典又不是隐僻底書不知當時諸公何故皆不看愚案語録朱子多責人不讀通典今據五聲六律十二管還相為宫禮運注疏極詳諸史志亦言之西山蔡氏律吕本原尤為明白兹不遍録具載通典説于后云五聲六律旋相為宫其用之法先以本管為均八音相生或上或下取五聲令足然後為十二律旋相為宫若

黄鍾之均以黄鍾為宫黄鍾下生林鍾為徵林鍾上生太蔟為商太蔟下生南吕為羽南吕上生姑洗為角此黄鍾之調也姑洗皆三分之次故用正律之聲也若大吕之均以大吕為宫大吕下生夷則為徵夷則上生夾鍾為商夾鍾下生無射為羽無射上生仲吕為角此大吕之調也仲吕皆三分之次故用正律之聲也太蔟之均以太蔟為宫太蔟下生南吕為徵南吕上生姑洗為商姑洗下生應鍾為羽應鍾上生

蕤賓為角此太蔟之調也蕤賓皆三分之次故用正
律之聲也夾鍾之均以夾鍾為宮夾鍾下生無射為
徵無射上生仲吕為商仲吕上生黄鍾為羽黄鍾正
律之聲長非商三分去一之次此用其子聲為羽也
黄鍾下生林鍾為角林鍾子聲短非仲吕為商之次
故還用林鍾正管之聲為角夾鍾之調有四正聲一
子聲姑洗之均以姑洗為宫姑洗下生應鍾為徵應
鍾上生蕤賓為商蕤賓上生大吕為羽正聲長用其

子聲為羽大呂下生夷則為角夷則子聲短故還用正聲為角此姑洗之調亦正聲四子聲一也仲呂之均以仲呂為宫仲呂上生黄鍾為徵正聲長用其子聲黄鍾下生林鍾為商林鍾子聲短用正聲為商林鍾上生太蔟為羽大蔟正聲長故用其子聲為羽太蔟下生南呂為角此仲呂之調正聲三子聲二也蕤賔之均以蕤賔為宫蕤賔上生大呂為徵大呂正聲長故用子聲為徵大呂下生夷則為商夷則上生夾

鍾為羽正聲長故用子聲為羽夾鍾上生無射為角子聲短還用正聲為角此蕤賓之調亦二子聲三正聲也林鍾之均以林鍾為宮林鍾上生太蔟為徵太蔟正聲長用子聲為徵太蔟下生南吕為商南吕上生姑洗為羽姑洗正聲長故用子聲姑洗下生應鍾為角應鍾子聲短還用正聲為角此林鍾之調亦子聲二正聲三也夷則之均以夷則為宫夷則上生夾鍾為徵夾鍾正聲長故用子聲為徵夾鍾下生無射

為商子聲短故還用正聲為商無射上生仲呂為羽仲呂正聲長故用子聲為羽仲呂上生黄鍾為角黄鍾正聲長故用子聲為角此夷則之調正聲二子聲三也南呂之均以南呂為宫南呂上生姑洗為徵姑洗正聲長故用子聲為徵姑洗下生應鍾為商應鍾子聲短故用正聲為商應鍾上生蕤賓為羽蕤賓正聲長用子聲為羽蕤賓上生大呂為角正聲長用子聲為角此南呂之調正聲二子聲三也無射之均以

無射為宮無射上生仲呂為徵仲呂正聲長用子聲為徵仲呂上生黄鍾為商正聲長用子聲為商黄鍾下生林鍾為羽正聲長用子聲為羽林鍾上生太蔟為角正聲長用子聲為角此無射之調正聲一子聲四也應鍾之均以應鍾為宮應鍾上生蕤賔為徵正聲長用子聲為徵蕤賔上生大呂為商正聲長用子聲為商大呂下生夷則為羽正聲長用子聲為羽夷則上生夾鍾為角正聲長用子聲為角此應鍾之調

正聲一子聲四也朱子語類云旋相為宮若到應鍾為宮則下四聲都當低去所以有半聲亦謂之子聲近時所謂清聲是也大率樂家最忌臣民陵君故商聲不得過宮聲愚案如黄鍾全用九寸謂之正聲折半取四寸五分謂之子聲餘皆倣此又案律吕本原黄鍾自為宮變半為無射商變半為夷則角變半為仲吕徵變半為夾鍾羽大吕自為宮半之為應鍾商半之為南吕角半之為蕤賓徵半之為姑洗羽太簇

自為宫全為黄鍾商變半為無射角半之為林鍾徵變半為仲吕羽夾鍾自為宫全為大吕商半之為應鍾角半之為夷則徵半之為蕤賓羽姑洗自為宫全為大蔟商全為黄鍾角半之為南吕徵半之為林鍾羽仲吕自為宫全為夾鍾商全為大吕角半之為無射徵半之為夷則羽蕤賓自為宫全為姑洗商全為太蔟角半之為應鍾徵半之為南吕羽林鍾自為宫變為仲吕商變為夾鍾角全為黄鍾徵變半為無射

羽夷則自為宮全為蕤賓商全為姑洗角全為大呂徵半之為應鍾羽南呂自為宮全為林鍾商變為仲呂角全為太蔟徵全為黄鍾羽無射自為宮全為夷則商全為蕤賓角全為夾鍾徵全為大呂羽應鍾自為宮全為南呂商全為林鍾角全為姑洗徵全為太蔟羽又律呂本原云十二律旋相為宮各有七聲合八十四聲宮聲十二商聲十二角聲十二徵聲十二羽聲十二凡六十聲為六十調其變宮十二在羽聲

之後宫聲之前變徵十二在角聲之後徵聲之前宫不成宫徵不成徵凡二十四聲不可為調黄鍾宫至夾鍾羽並用黄鍾起調黄鍾畢曲大吕宫至姑洗羽並用大吕起調大吕畢曲太蔟宫至仲吕羽並用太蔟起調太蔟畢曲夾鍾宫至蕤賓羽並用夾鍾起調夾鍾畢曲姑洗宫至林鍾羽並用姑洗起調姑洗畢曲仲吕宫至夷則羽並用仲吕起調仲吕畢曲蕤賓宫至南吕羽並用蕤賓起調蕤賓畢曲林鍾宫至無

射羽並用林鐘起調林鐘畢曲夷則宮至應鐘羽並用夷則起調夷則畢曲南呂宮至黄鐘羽並用南呂起調南呂畢曲無射宮至大呂羽並用無射起調無射畢曲應鐘宮至太蔟羽並用應鐘起調應鐘畢曲

朱子語類云宫與羽角與徵相去獨遠故於其間製變宮徵二聲愚案律呂本原七聲之序宫一商二角三變徵四徵五羽六變宮七如黄鐘為宫則太蔟為商姑洗為角蕤賔為變徵林鐘為徵南呂為羽應鐘

為變宮皆以隔八相生得之其生之序則宮一徵二商三羽四角五變宮六變徵七若正聲長而不能為七聲之次則亦用半聲也蓋聲音之數往而不返故黄鍾不復為他律役而獨為聲氣之元也五聲十二律合之為六十調七聲十二律合之為八十四調通典云殷以前但有五音自周以來加文武二聲謂之為七其五聲為正二聲為變變者和也朱子云二者是樂之和相連接處朱子又云今人曲子所謂黄鍾

宮大呂羽這便是調謂如頭一聲是宮聲尾後一聲亦是宮聲這便是宮調愚案前段所謂黃鍾起調黃鍾畢曲者此之謂也愚又案隔八相生至無射生仲呂其道窮矣復變而上生黃鍾謂之變律如仲呂再生黃鍾則不及九寸仲呂律長六寸五分八釐三毫四絲六忽陰生陽四因其實三其除法得八寸七分七釐七毫九絲四忽不盡二筭如前所謂變半者則以此變律復折半為用也又案朱子大全集云俗樂

之譜合為黄鍾四下為大吕四上為太蔟乙下為夾鍾乙上為姑洗上為仲吕勾為蕤賔尺為林鍾工下為夷則工上為南吕凡下為無射凡上為應鍾六為黄清五下為大清五上為蔟清五尖為夾清此聲俗工皆能知之但或未識古律之名不能移彼以為此故附見其説云

被之八音

金為鐘石為磬絲為絃竹為管匏為笙土為塤革為

鼓木為柷敔

敷奏復逆

復逆者周禮云小臣掌三公及孤卿之復逆注疏云

復是報白之義逆謂上書

納言官名周之内史漢之尚書魏晋以來所謂中書門

下省皆此職也

周禮春官内史掌王之八枋之法以詔王治一曰爵

二曰禄三曰廢四曰置五曰殺六曰生七曰予八曰

奪執國瀍及國令之貳以考政事以逆會計掌叙事之灋受納訪以詔王聽治李喜續補漢官儀云尚書唐虞官也書曰龍作納言詩云仲山甫王之喉舌秦改稱尚書漢亦尊此官典機密明帝詔曰尚書蓋古之納言出納朕命機事不密則害成可不慎歟漢尚書稱臺魏晉以來為省晉志云給事黄門侍郎與侍中俱管門下衆事舊唐志云秦漢初置侍中曾無臺省之名自晉始置門下省南北朝皆因之侍中二員

隋曰納言武德改侍中掌出納帝命所謂佐天子而統大政者也新唐志云下之通上其制有六一曰奏鈔舊志作抄以度支國用授六品以下官斷流以下罪及除免官用之二曰奏彈三曰露布四曰議五曰表六曰狀自露布以上乃審其餘覆奏書制可而授尚書省

此以平水土若百工各為一官而周制同領於司空

周官司空掌邦土居四民時地利王制云司空執度

度地居民山川沮澤時四時量地遠近興事任力所謂平水土若百工同領於司空也冬官司空之職編簡散亂錯雜於五官之中如土宜土均之法懷方合方之職皆司空之事漢儒不察獨以考工記補之良可歎也

此以士一官兼兵刑之事而周禮分為夏秋兩官杜佑通典以兵附於刑謂大刑用兵甲其次用五刑亦猶古意

韓子曰竹書紀年帝王之沒皆曰陟

見退之黃陵廟碑晉束晳傳云太康二年汲郡人不

準^{不方鳩反}盜發魏襄王墓或言安釐王冢得竹書數十

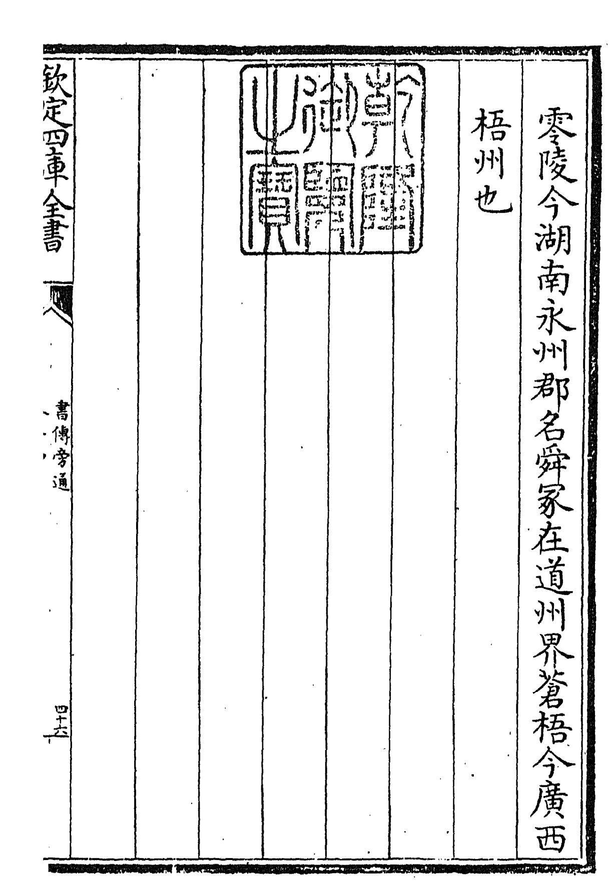
車其紀年十三篇

方猶雲徂乎方之方

揚子法言云雲徂乎方雨流乎淵注云徂往也方四

方也

零陵蒼梧

零陵今湖南永州郡名舜冢在道州界蒼梧今廣西梧州也

書蔡氏傳旁通卷一中

欽定四庫全書

經部

書傳旁通卷二下

詳校官給事中臣王鍾健

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

覆校官檢討臣盧應

校對官檢討臣郭寅

謄録監生臣李壎

書蔡氏傳旁通卷二下

元　陳師凱　撰

大禹謨

九州之外世一見曰王

周禮秋官大行人云九州之外謂之蕃國世壹見注云九州之外無朝貢之歲父死子立及嗣王即位乃一來耳

水火金木土穀惟修者水克火火克金金克木木克土

而生五穀或相制以洩其過或相助以補其不足而六者無不修矣

水克火以烹飪火克金以鍛冶金克木以成器此相制以洩其過者也斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下此木克土而生五穀相助以補其不足者也

雖然此以人事言之也五行之用質生於地而氣行於天聖人因五材而修之其功可見也所以爕調元氣財成輔相而致其參贊化育之功者則不可得而

見也然政在養民而又謂之六府則是當以在人者論不以在天者論

正德者父慈子孝兄友弟恭夫義婦聽所以正民之德也又云為之惇典敷敎以正其德

惇典惇五典也敷敎敷五敎也上云父子兄弟夫婦是五典五敎中切於民者也其實并五典盡敎之三者舉其近耳

九者既已修和各由其理民享其利莫不歌詠而樂其

生也

朱子語録云九歌便是作韶樂之本看得此歌本是在下之人作歌不知當時如何取之以爲樂又曰九歌只是九功之叙可歌想那時田野自有此歌今不可得見

周禮所謂九德之歌九韶之舞

大司樂云九德之歌九磬之舞注引左氏云九功之德皆可歌也謂之九歌九磬讀爲大韶

太史公所謂佚能思初安能惟始沐浴膏澤而歌詠勤苦者也

史記樂書云君子不為約則修徳滿則棄禮佚能思初安能惟始沐浴膏澤而歌詠勤苦非大徳誰能如斯

洚水洚洞

孟子集注頭音降又胡貢胡工二反今訓為洚洞當從胡貢反

心者人之知覺主於中而應於外者也
中庸序云心之虛靈知覺一而已矣葢虛靈是未發
時心之體也知覺是已發時心之用也人心道心皆
是已發之心故以知覺言之不必下虛靈字然又云
主於中則所主者即體也
指其發於形氣者而言則謂之人心
如寒欲衣飢欲食目欲色耳欲聲口欲味鼻欲臭四
肢欲安佚之類皆從形氣上來此人字非人已之人

如天人之人以其皆屬自家身已上事故曰人心

指其發於義理者而言則謂之道心

如渴不飲盜泉水餓不食嗟來食見孺子入井而怵

惕之類皆從義理上來即知覺之得其正者以其合

於事物當然之理故曰道心

人心易私而難公故危

私者我之所獨蓋耳目鼻口皆屬自家體段如專欲

求利於已則必違義而生害以至於危而不安矣

道心難明而易昧故微

道者人之所共由盖四端之發原於仁義禮智是天下公共之理也然不能即其善端發見而充廣之則人欲縱肆而所謂道者微妙難見矣

道心常為之主而人心每聽命焉

人心不能無也必道心常為之主則理可勝欲雖形氣之所發者亦無不合乎義理之正而無一毫私意於其間矣

動靜云為自無過不及之差而信能執其中矣

此時中之中指已發而言也先儒於未發之中則以不偏不倚訓之於已發之中則以無過不及訓之盖未發之前不見其過與不及也必已發而時中然後見其無過亦無不及焉所謂允執者亦性焉安焉之謂欲執其中者必在精一至於允執則不思不勉而亦無事乎精一矣唯聖者能之大賢以下則擇善固執而已

可願猶孟子所謂可欲

孟子集注云天下之理其善者必可欲其惡者必可惡其為人也可欲而不可惡則可謂善人矣孟子是論觀人之法書是論修己之法然可欲之善則同

龜卜蓍筮

蓍所以筮龜所以卜史記云上有擣蓍（擣逐留反）下有神龜龜千歲乃滿尺二寸蓍百年而一本生百莖分而為五十者二每用四十九莖分掛揲歸十有八變而

成卦以占吉凶卜官得大龜以庚辛日殺之刳取其甲以清水澡之東向立灼以荆若剛木灼鑽畢以五兆占之以辨吉凶其祝龜曰假爾泰龜有常祝蓍曰假爾泰筮有常詳見洪範七稽疑

神宗堯廟也

蘓子古史云神宗者舜之所宗堯也注云舜受命于文祖禹受命于神宗盖將以天下與人必告其所從受天下者也祭法疏云有虞氏以上尚德禘郊祖宗

配用有德者而已虞氏禘郊祖宗之人皆非虞氏之

親是尚德也自夏以下稍用其姓代之

軍旅曰誓

見周禮士師

商作誓周作會

見禮記檀弓

歷山在河中府河東縣

韻會云蒲州河東縣雷首山一名中條亦名歷山又

越州餘姚縣濮州雷澤及嬀州皆有歴山舜井

仁覆閔下謂之旻

爾雅云秋為旻天詩序云旻愍也毛公云仁覆閔下則稱旻天閔愍通用書疏云求天愍已故呼曰旻天

號呼于旻天于其父母

朱子語録云號泣于旻天呼天而泣也于父母呼父母而泣也

怨慕之深

孟子集註云怨已之不得其親而思慕也又云自責不知已有何罪耳非怨父母也
即孟子所謂底豫也
集註云底致也豫悅樂也書所謂不格姦亦允若是也
瞍長老之稱
集註云瞽瞍舜父名蔡氏於堯典云瞽無目之名於此又云瞍長老之稱盖舜父老而無目號曰瞽瞍而

蔡傳釋其所以為號之由也

干楯羽翳也皆舞者所執也

爾雅疏云干扞也郭云相扞衛孫炎云干盾自蔽扞

纛翳也孫炎云舞者所持羽也郭云今之羽葆幢舞

者所以自蔽翳又案周禮春官樂師有羽舞有干舞

注云宗廟以羽兵事以干疏云析羽為旌羽舞析羽

也干戈兵事所用故以干舞為兵孔氏書疏云武舞

執楯文舞執羽干羽皆舞者所執據器言之有武有

文用以為舞而不用於敵故教為文也

臯陶謨

大包藏凶惡之人

此指孔壬與舜典而難任人同説文云象人懐妊之形故以包藏訓之

禹言三凶而不及鯀者為親者諱也

穀梁傳云為尊者諱恥為賢者諱過為親者諱疾公羊傳云春秋為尊者諱為親者諱為賢者諱

正言而反應者

寬正言也栗反應也餘倣此

所以明其德之不偏

寬而不栗是偏於寬也栗而不寬是偏於栗也今云寬而栗是能兼有之所以明其德之不偏如伯夷是偏於清也柳下惠是偏於和也若伯夷清而和柳下惠和而清則不偏矣餘倣此

皆指成德之自然非以彼濟此之謂也

凡寬而且栗柔而且立者皆因氣禀之不偏故其德性之美成於自然非寛者勉求為栗以濟寛柔者強求為立以濟柔也朱子云九德凡十八種是好底氣質

木火金水旺於四時而土則寄旺於四季也

自立春後木旺七十二日立夏後火旺七十二日立秋後金旺七十二日立冬後水旺七十二日季春辰土旺十八日寄在立夏前季夏未土旺十八日寄在

立秋前季秋戌土旺十八日寄在立冬前季冬丑土
旺十八日寄在立春前亦共七十二日通為三百六
十日
有庸馬本作五庸
據釋文云
衷降衷之衷即所謂典禮也
湯誥傳云天之降命而具仁義禮智信之理無所偏
倚所謂衷也人之禀命而得仁義禮智信之理與心

俱生所謂性也愚案以此為即典禮者盖父子君臣夫婦長幼朋友之常即仁義禮智信之道聖人所以因而品節為吉凶軍賔嘉之五禮亦無往而非此道故曰天叙又曰天秩盖本於天而備於我其體則具於中而無少偏倚其用則行於外而非過不及此蔡氏所以謂之即典禮也

典禮雖天所秩叙然正之使叙倫而益厚用之使品秩而有常則在我而已

朱子云因其生而第之以所當處者謂之叙因其叙而與之以其所當得者謂之秩又云許多典禮都是天叙天秩下了聖人只是因而勑正之因而用出去凡其所謂冠昏喪祭之禮與夫典章制度文物禮樂車輿衣服無一件是聖人自做底都是天做下了聖人只是依傍他天理行將去如推箇車子本自轉將去我這裏只是略扶助之而已

民彛物則各得其正所謂和衷也

各得其正則發必中節而於天理之自然者皆無所乖沴是以能和衷也輯纂引齊氏云聖人為禮以節之歐陽公所謂順其情而節文之使知尊卑長幼凡人之大倫也此其高下之宜豐殺之别貴賤偏全之等所以明於人心習熟於人之耳目而終其身不敢肆其情欲於度數之外也此三代帝王防範人心之先務隄防世變之大端也

五服五等之服自九章以至一章是也

周禮春官司服注云九章一曰龍二曰山三曰華蟲四曰火五曰宗彝皆畫以為績六曰藻七曰粉米八曰黼九曰黻皆希以為繡公之服自衮冕而下衣五章裳四章如王之服侯伯之服自鷩冕而下鷩即華蟲雉也衣三章裳四章凡七無龍與山也子男之服自毳冕而下毳畫虎蜼二獸於宗彝之器衣三章宗彝藻米裳二章黼黻凡五無龍山蟲火也孤之服自希冕而下希者刺粉米於衣無畫也衣一章裳二章

黼黻而已凡三大夫之服自玄冕而下玄者衣無文裳一章刺黻而已凡冕服皆玄衣纁裳五服同用冕其旒數則亦異又案楊信齋祭禮經傳通解云衮衣之冕十二斿用玉二百八十八鷩衣之冕九斿用玉二百一十六毳衣之冕七斿用玉百六十八希衣之冕五斿用玉百二十玄衣之冕三斿用玉七十二

天之明畏非有好惡也因民之好惡以為明畏

輯録云問聰明明畏不知明畏是兩字還是一字林

氏以為聰明言視聽明畏言好惡未知如何先生曰林氏似是明畏言天之所明所畏所明如明明揚側陋之明所畏如董之用威威用六極之意愚案此蓋謂民之所好者天必明之民之所惡者天必畏之畏與威同

益稷

四載水乘舟陸乘車泥乘輴山乘樏

此據古注也陸氏云輴丑倫反樏力追反

輴史記作橇漢書作毳以板為之其狀如箕擿行泥上

樏史記作橋漢書作梮以鐵為之其形似錐長半寸施之履下以上山不蹉跌也

陸氏云輴漢書作橇如淳音絶以板置泥上服虔云木橇形如木箕擿行泥上尸子云澤行乘絶子絶反

樏史記作橋徐音近遥反漢書作梮九足反書疏云史記河渠書泥行蹈毳山行即橋丘遥反徐廣曰橋一作蕐几玉反蕐直轅車也漢溝洫志泥行乘毳山

行則楇居足反毳如箕擿行泥上如淳云以板置泥上通行路也楇謂以鐵如錐頭長半寸施之履下以上山不蹉跌也韋昭云楇木器也如今轝牀人轝以行也輴與毳為一檋與楇葷為一古篆變形字體改易說者不同未知孰是又史記夏紀云陸行乘車水行乘船泥行乘橇山行乘檋正義云橇形如船而短小兩頭微起人曲一脚泥上擿進用拾泥上之物今杭州温州海邉有之也檋上山前齒短後齒長下山

前齒長後齒短也

左傳云井堙木刋

見襄二十五年

周禮一畝之間廣尺深尺曰甽一同之間廣二尋深二仞曰澮甽澮之間有遂有溝有洫皆通田間水道以小注大言甽澮而不及遂溝洫者舉小大以包其餘也

周禮冬官考工記云耜廣五寸二耜為耦一耦之伐廣尺深尺謂之甽田首倍之廣二尺深二尺謂之遂

九夫為井井間廣四尺深四尺謂之溝方十里為成成間廣八尺深八尺謂之洫方百里為同同間廣二尋深二仞謂之澮專達於川各載其名凡天下之地勢兩山之間必有川焉大川之上必有涂焉

巽為明聽即作股肱耳目之義

巽為在股肱明聽在耳目

宗彝虎蜼取其孝也

爾雅云蜼卬鼻而長尾郭璞云蜼似獮猴而大黄黑

色尾長數尺似獺尾末有岐鼻露向上雨即自懸於
樹以尾塞鼻或以兩指江東人亦取養之為物捷健
蜼音誄廣韻音余救以季二反周禮注讀如蛇虺之
虺又讀如公用射隼之隼釋文又音以水反周禮注
疏云宗彝者據周之彝尊有虎彝蜼彝因於前代則
虞氏有虎彝蜼彝可知若然宗彝是宗廟彝非蟲獸
之號而言宗彝者以虎蜼畫於宗彝則因號虎蜼為
宗彝其實是虎蜼也但虎蜼同在於彝故此亦并為

一章也虎取其嚴猛蜼取其有智以其雨則以尾塞鼻是其智也愚案禮疏謂虎蜼取其嚴猛與智而蔡傳云取其孝者盖以虎彝蜼彝爲四時享祼之器不與諸尊彝同孝思之所在也

黼若斧形取其斷也

書疏云考工記白與黑謂之黼釋器云斧謂之黼孫炎云黼文如斧形盖半白半黑似斧刃白而身黑

黻爲兩己相背取其辨也

書疏云刺繡為兩已字相背也考工記云黒與青謂之黻以青黒線刺也取其善惡相背也

絺鄭氏讀為黹紩也紩以為繡也

釋文絺勑私反此據周禮注釋文云黹張里反疏云鄭君讀希為黹黹紩也謂刺繒為繡也紩音姪韻會云縫也

衣之六章其序自上而下裳之六章其序自下而上

此言繪繡於衣裳其序如此衣六章日月在上華蟲

在下裳六章宗彞在下黼黻在上

繪於衣繡於裳皆雜施五采以為五色也

考工記云畫繪之事雜五色東方謂之青南方謂之赤西方謂之白北方謂之黑天謂之玄地謂之黃青與白相次也赤與黑相次也玄與黃相次也青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻五采備謂之繡土以黃其象方天時變火以圜音環山以章水以龍鳥獸蛇雜四時五色之位以章之謂

之巧凡畫繢之事後素功注云玄黄相次以上六色繢以為衣五采備以上繡以為裳火以圜者形如半環山以章獐也在衣水以龍在衣鳥獸虵華蟲也蟲之毛鱗有文采者在衣疏云畫山兼畫獐畫龍兼畫水衣在上陽主輕浮故畫之裳下陰主沈重故刺之也

又案周制

見春官司服注

以日月星辰畫於旂

鄭元云王者相變至周而以日月星辰畫於旌旗所謂三辰旂旗昭其明也案書疏云桓二年左傳云三辰旂旗三辰即日月星也周禮司常掌九旗之物惟日月為常不言畫星蓋太常之上又畫星也周禮疏云若孔君安國義虞時亦以日月星畫於旌旗與周同鄭意虞時無日月星畫於旌旗若虞時日月星畫於旌旗則衣無日月星也

冕服九章登龍於山登火於宗彝

周禮疏云鄭知登龍於山者周法皆以蟲獸爲章首若不登龍於山則當以山爲章首何得猶名衮龍乎又知登火於宗彝者宗彝則毳也若不登火於宗彝上則毳是六章之首不得以毳爲五章之首故知登火於宗彝也

衮冕九章以龍爲首

畫龍山華蟲火宗彝五者於衣刺藻米黼黻四者於

裳王享先王則衮冕公之服自衮冕而下如王之服

鷩冕七章以華蟲為首

鷩必列反即華蟲華蟲即雉畫華蟲火宗彝三者於衣刺藻米黼黻四者於裳王享先公享射則鷩冕侯伯之服自鷩冕而下如公之服

毳冕五章以虎蜼為首

毳虎蜼之毛也畫虎蜼二獸於彝器之腹也其衣三章畫宗彝與藻刺粉米其裳二章刺黼黻凡五也疏

云粉米不可畫之物雖在衣亦刺之王祀四望山川則毳冕子男之服自毳冕而下如侯伯之服愚案此下再有希冕三章玄冕一章蔡傳略舉不備錄也今具如左希冕三章（希音止）希刺也（刺七亦反）刺粉米於衣刺黼黻於裳凡三也王祭社稷五祀則希冕孤之服自希冕而下如子男之服玄冕一章衣無文裳刺黻而已凡冕服皆玄衣纁裳故玄冕一章仍以玄為名明衣無文玄色而已也王祭羣小祀則玄冕大夫之服

自玄冕而下如孤之服又案楊信齋祭禮經傳通解云林之竒曰黄帝始備衣裳之制舜觀古人之象繪日月星辰山龍華蟲於衣繡宗彛藻火粉米黼黻於裳以法乾坤以昭象物所以彰天子之盛德能備此十二物者也使服其服者當須有盛德焉繪以三辰所以則天之明尤為君德之光自黄帝以來歴代之制莫不然也周人特備以斿留繅旱之數耳周禮乃無十二章之文司服惟有衮冕至玄冕說者謂周登

三辰於旂冕服惟有九章嗚呼何説之異也自堯舜至于三代文物日以盛名分日以嚴儀章日以著夫子於四代禮樂特曰服周之冕取其文之備尊卑之有辨也何得至周反去三辰之飾文乃不足乎蓋不過據左氏三辰旂旗之文左氏謂旗有三辰何嘗謂衣無三辰邪豈有王者象三辰之明歷代皆飾於衣周人特飾於旗有何意乎況又謂上公冕服九章而王服亦九將何所別周公制禮防亂萬世乃至於無

別歟郊特牲曰祭之日王被衮以象天則十二章備矣鄭氏曰謂有日月星辰之章此魯禮也夫被衮以象天周制固然也何魯之足云豈有周制止九章魯乃加以十二章之理乎楊氏云周制大裘之上有玄衣玄衣之上有十二章鄭說周止九章非是

六律陽律也不言六呂者陽統陰也

六律黄鍾太蔟姑洗蕤賔夷則無射六呂大呂夾鍾仲呂林鍾南呂應鍾也六呂又名六同案周禮大師

樂注黃鍾子之氣也十一月建焉而辰在星紀大呂丑之氣也十二月建焉而辰在玄枵太蔟寅之氣也正月建焉而辰在娵訾應鍾亥之氣也十月建焉而辰在析木姑洗辰之氣也三月建焉而辰在大梁南呂酉之氣也八月建焉而辰在壽星甤賓午之氣也五月建焉而辰在鶉首林鍾未之氣也六月建焉而辰在鶉火夷則申之氣也七月建焉而辰在鶉尾仲呂巳之氣也四月建焉而辰在實沈無射戌之氣也

九月建焉而辰在大火夾鍾夘之氣也二月建焉而辰在降婁愚案建者謂斗柄所指也辰者謂日月所會也建與辰各自為合而陽律統陰吕之象亦可見矣子與丑合黄鍾統大吕也寅與亥合太簇統應鍾也戌與夘合無射統夾鍾也辰與酉合姑洗統南吕也申與巳合夷則統仲吕也午與未合蕤賔統林鍾也又有律娶妻吕生子之説以類附于下周禮注云黄鍾初九也下生林鍾之初六林鍾上生太蔟之九

二太蔟下生南呂之六二南呂上生姑洗之九三姑洗下生應鍾之六三應鍾上生蕤賓之九四蕤賓上生大呂之六四大呂下生夷則之九五夷則上生夾鍾之六五夾鍾下生無射之上九無射上生仲呂之上六同位者象夫妻異位者象子母所謂律娶妻而呂生子也賈氏疏云同位謂若黄鍾之初九下生林鍾之初六俱是初之第一夫婦一體是象夫婦也異位象子母謂若林鍾上生太蔟之九二二於第一為

異位象母子但律所生者為夫婦呂所生者為母子
十二律呂律所生者常同位呂所生者常異位故云
律娶妻而呂生子也黄鍾為天統律長九寸林鍾為
地統律長六寸太蔟為人統律長八寸林鍾位在未
得為地統者以未衝丑故也
有律而後有聲有聲而後八音得以依據
周禮云大師掌六律六同以合隂陽之聲皆文之以
五聲宫商角徵羽皆播之以八音金石土革絲竹匏

木愚謂有律而後有聲者如黄鍾既生十二律然後律呂旋相為宫徵商羽角五聲五聲既具然後八音有所依據而成樂如黄鍾九九八十一以為宫即八十一絲為宫七十二絲為商之類是也

聲音之道與政通故審音以知樂審樂以知政

樂記云治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀以思其民困聲音之道與政通矣宫為君商為臣角為民徵為事羽為物五者不亂

則無怗滯之音矣宮亂則荒其君驕商亂則陂其官壞角亂則憂其民怨徵亂則哀其事勤羽亂則危其財匱五者皆亂迭相陵謂之慢如此則國之滅亡無日矣鄭衛之音亂世之音也其政散其民流誣上行私而不可止也凡音者生於人心者也樂者通倫理者也是故知聲而不知音者禽獸是也知音而不知樂者衆庶是也唯君子為能知樂是故審聲以知音審音以知樂審樂以知政而治道備矣

五言者詩歌之協於五聲者也自上達下謂之出自下達上謂之納

輯纂引蘇氏云五言詩也以諷詠之言寄於五聲也

陳氏曰納采詩而納之於上如命太史陳詩以觀民風與工以納言是也出出詩而播之樂章如關雎用之鄉人用之邦國與時而颺之是也

盖射所以觀德

射義云射者進退周還必中禮內志正外體直然後

持弓矢審固持弓矢審固然後可以言中此可以觀德行矣

其容體必不能比於禮其節奏必不能比於樂其中必不能多

射義云古者天子之制諸侯歲獻貢士於天子天子試之於射宫其容體比於禮其節比於樂而中多者得與於祭其容體不比於禮其節不比於樂而中少者不得與於祭

周禮王大射則供虎侯熊侯豹侯諸侯則供熊侯豹侯卿大夫供麋侯皆設其鵠

此天官司裘職文也大射者祭祀之射王將有郊廟之事以射擇諸侯及羣臣與邦國所貢之士可以與祭者侯者其所射者也以布為之以虎熊豹麋之皮飾其側又方制之以為𩏑(音準)謂之鵠著於侯中王之大射虎侯王所自射也熊侯諸侯所射豹侯卿大夫以下所射諸侯之大射熊侯諸侯所自射豹侯羣臣

所射卿大夫之大射麋侯君臣共射焉

又梓人為侯廣與崇方三分其廣而鵠居一焉

梓人冬官職也崇高也方等也三分周禮作叅分鵠居侯中於高廣當三分之一也制弓長六尺以射故制侯以弓為節天子大射侯道九十弓每弓取二寸二九一十八是九十弓得一丈八尺為虎侯之崇廣熊侯七十弓崇廣一丈四尺豹侯麋侯五十弓崇廣一丈以三分之則一丈八尺者其鵠方六尺一丈四

尺者其鵠方四尺六寸六分一丈者其鵠方三尺三寸三分此所謂参分其廣而鵠居一也諸侯之在國中者亦如之此祭祀之射也其次有賔射諸侯來朝天子入而與之射或諸侯相朝而與之射其次為燕射謂燕息而與之射也天子諸侯大夫三射皆具惟士無大射而有賔射燕射三射之外又有鄉射鄉大夫貢賢能之後行鄉射之禮而詢衆庶又有州長射于州序其侯並同賔射之法又有主皮之射二一是

卿大夫從君田獵班餘獲而射一是庶人之射主皮者無侯張獸皮而射之也又有習武之射司弓矢職云弧弓以授射甲革椹質者是也又梓人職云張皮侯而棲鵠此言大射也張五采之侯則遠國屬此賔射也張獸侯則王以燕息此言燕射也朱子中庸云畫布曰正棲皮曰鵠大射則以虎熊豹麋之皮棲于侯中而又以其皮飾于上下惟大射用之賔射用五采之侯所謂畫布曰正也射人注云正之言正也射

者內志正也又訓為鳥名射義疏云齊魯之間名懸肩為正射人職云王射三侯五正諸侯射二侯三正卿大夫射一侯二正士射豻侯二正五正者中朱次白次蒼次黄𤣥居外各從五行所克為次三正損𤣥黄二正畫朱緑三侯者五正三正二正之侯也餘倣此其侯亦如虎熊豹之崇廣凡中央之赤皆方二尺以外之色分布之其外又畫雲氣以為飾惟士豻侯飾以豻皮豻胡犬也天子以下燕射尊卑皆用一侯禮記疏云天子熊

侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕白質赤質皆以白土赤土塗之大夫士言布則白布不塗也熊麋虎豹鹿豕皆正面畫其頭象於正鵠之處耳所畫處皆丹質君畫一臣畫二陽竒陰耦之數也天子以下其侯道同五十弓崇廣方一丈也又六藝五射一曰參連二曰白矢三曰剡注四曰襄音讓尺五曰井儀是射法也

如周制鄉黨之官以時書民之孝悌睦婣有學者

地官黨正云正歲屬民讀灋而書其德行道藝以歲時涖校比族師云月吉則屬民而讀邦灋書其孝悌睦婣有學者閭胥云既比則讀法書其敬敏任恤者愚案閭二十五家也族百家也黨五百家也五家為比五比為閭四閭為族五族為黨五黨為州五州為鄉黨正族師閭胥皆鄉大夫所屬故蔡傳不別言之總稱為鄉黨之官也

蒼生者蒼蒼然而生視遠之義也

莊子云天之蒼蒼其正色邪其遠而無所至極邪其視下也亦若是則已矣

漢志堯處子朱於丹淵為諸侯丹朱之國名也

見前漢律歷志

奡盪舟

奡寒浞之子左傳作澆魚弔反力能陸地行舟

塗山國名在今壽春縣東北

此據孔氏疏文也在今淮西道臨濠府鍾離縣寰宇

記云塗山在縣西九十五里太康地志云塗山古當塗國夏禹所娶也山西南盖禹會諸侯之地今邑界有當塗故縣後廢

五千里者每服五百里五服之地東西南北相距五千里

五百里詳見禹貢篇末禹貢之制五百里甸服即自王之宫城筭起每面五百里是穿心一千里即為王畿故五服穿心止有五千里也周制則除王畿千里

起筭通外九服穿心萬里也禹服五千開方為方千里者二十五止得周制四分之一耳

十二師者每州立十二諸侯以為之師使之相牧以糾羣后也

如王制所載鄭氏以為夏制每州二百一十國除十二國為師外餘一百九十八國以十二師分治之則所掌各得一十六國半天下九州惟天子縣内九十三國通八州千七百七十三國内除為師者一百丹

八國餘一千六百六十五國為羣后矣然傳言會諸侯於塗山執玉帛者萬國亦槩言其多乎將通薄海内外而計之乎若以五千五服開平方計之止得方百里者二千五百必如周制九畿之數而後得百里之國者萬也然除山川丘陵之外亦不得以滿此數矣書疏云傳稱萬盈數也萬國舉盈數而言非謂其數滿萬也詩桓曰綏萬邦烝民曰揉此萬邦豈周之建國復有萬乎天地之勢平原者甚少山川所在不

嘗居半此以不食之地亦封建國乎又案孔氏古注以二千五百人為師每州用三萬庸是為十二師東萊謂一州一師十二州共立十二師如十二牧蔡氏俱不從者以如古注之說則州境有闊狹用功有多少例言三萬人不知用工日數且治水四年施工必多計日則不合人數計人則不合日數故不從也如呂氏之說則禹治水之時弼成五服之日又止九州不合十二州之數且經文州字居十二上是言每州

有十二師非十二州故亦不從也惟注疏引鄭氏之說以為每州十有二師然彼又謂百國一師州十二師則州千二百國八州九千六百國餘四百國在圻內則又妄之甚者也蔡傳特取其每州十二師一語其外亦不從也

九州之外廹於四海每方各建五人以為之長而統率之也

書疏引王制五國以為屬屬有長是通內外皆五國

立一人以為長也而蔡傳不從者以十二師繫於州五長繫於海故知五長專在外所謂咸建者是指東西南北皆建之也

帝之此言乃在禹未攝位之前非徂征後事蓋威以象刑而苗猶不服然後命禹征之征之不服以益之諫而又增修德教及其來格然後分背之

朱子語錄云苗頑弗即工此是禹治水時調役他國人夫不動也後方征之既格而服則治其前日之罪

而竄之竄之而後分北之今說者謂苗旣格而又叛恐無此事又文集云頃在湖南見說溪洞蠻傜略有四種曰獠曰犵曰狑而其最輕捷者曰猫近年數出剽掠為邊患者多此種也豈三苗氏之遺民乎古字少而多通用然則所謂三苗者亦當正作猫字耳詹元善說苗民之國三徙其都初在今之筠州次在今之興國皆在深山中人不可入而已亦難出最後在今之武昌縣則據江山之險可以四出為寇而人不

得而近之矣未及問其所據聊併記于此

戛擊考擊也

考扣也

搏至拊循也

說文云搏至也廣韻云手擊也然則至者言手之所至也韻會訓撫為循訓拊為擊然則蔡傳訓拊為循者亦取撫摩琴瑟以成輕清之聲歟漢趙充國傳拊循和輯則拊亦訓循矣古注及疏皆以搏拊為一樂

器之名以韋為之實之以糠形如鼓所以節樂者而蔡傳不從者以戛擊是作用之名搏拊對之亦當為作用之辭且節樂者不當獨見於堂上又非輕清之聲以合詠歌者故不從舊説也然蔡氏所據則案周禮大師云大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊鄭司農云樂或當擊或當拊疏云先鄭之意謂若尚書云擊石拊石皆是作用之名拊非樂器後鄭不從然則蔡氏實據先鄭司農之説也

升歌於堂上

升瞽人登階也周禮疏云將作樂時大師帥瞽人登歌於西階之東北面坐而歌者鼓瑟以歌詩也郊特牲云歌者在上貴人聲也

神之格思之格

朱子云格來也隨感而至也

虞賓丹朱也堯之後為賓於虞猶微子作賓於周也

微子之命傳云賓以客禮遇之也

管猶周禮所謂陰竹之管孤竹之管孫竹之管也

周禮大司樂孤竹之管以祀天神孫竹之管以祭地示陰竹之管以享人鬼鄭氏注云孤竹竹特生者孫竹竹枝根之末生者陰竹生於山北者又案小師注云管如篪六孔疏云廣雅云管象箎長尺圍寸八孔無底八孔者葢轉寫誤當從六孔為正也鄭元云管如篴音笛而小併兩而吹之如今賣飴餳所吹者爾雅疏云長尺圍寸併漆之有底愚案大師注云登歌下

管貴人聲也特言管者貴人氣也

鼗鼓如鼓而小有柄持而揺之則旁耳自擊

此小師注文也又案大司樂祀天神用靁鼓靁鼗祭地示用靈鼓靈鼗享人鬼用路鼓路鼗蔡氏既引陰竹孤竹等以證管而不引此以證鼗者以大師下管奏鼓𣞤音肖小師下管擊應鼓𣞤與應皆鼓之小者注謂擊鼓者即事之漸先擊小後擊大鼗亦鼓之小者必先揺鼗後擊鼓故即引小師注而不復引大司樂

之文也且後鄭謂靁鼓靁鼗皆八面靈鼓靈鼗皆六面路鼓路鼗皆四面則其器不為小矣是以不取為證也

郭璞云柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底撞之令左右擊

愚案非如桶也正方如斗耳但不如斗上大下小此則上下皆方二尺四寸深一尺八寸不存斗口六面皆用板平之底板有孔穿柄所謂椎柄正似斛緊耳

造時先穿柄於底板然後合成故柄橫木得陷於內引柄撞之其橫木自左右擊也蔡傳所引即爾雅注文但彼注撞作掴爾雅又云所以鼓柷謂之止郭云止者其椎名

敔狀如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以籈櫟之此亦據爾雅注文爾雅云所以鼓敔謂之籈郭云以木長尺櫟之籈者其名籈者音真書疏云櫟即戛也

筌以匏為之列管於匏中又施簧於管端

笙師注云笙十三簧疏引廣雅云笙以匏為之十三管宮管在左方爾雅云大笙謂之巢小者謂之和注云大者十九簧疏云簧者笙管之中金薄鍱也韻會引潛夫論云簧削銳其頭塞竅蠟有口舌之類

鏞大鍾也葉氏曰鍾與笙相應者曰笙鍾與歌相應者曰頌鍾頌或謂之鏞詩賁鼓維鏞是也

爾雅云大鍾謂之鏞愚案大射禮云樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鍾其南鎛西階之西頌磬東

西其南頌鍾其南鎛周禮眂瞭擊頌磬笙磬注云磬在東方曰笙在西方曰頌頌或作庸功也䟽云東方是生長之方故云笙西方是成功之方故云庸由是觀之則鍾磬俱有笙頌之名不當為賁鼓維鏞之鏞也然蔡氏取之者以經文作鏞且合二孔注䟽及爾雅大鍾之義故從之也頌戚氏音容又案郭氏注爾雅云書曰笙鏞以間亦名鑮音博據此則鏞正為其南鎛之鎛不當訓為頌鍾之頌也

歌鹿鳴笙南陔間歌魚麗笙由庚或其遺制也

朱子詩傳云間代也言一歌一吹又云笙詩有聲無詞意古經篇題之下必有譜焉輯纂引新安陳氏云戛擊之搏拊之以歌詠詩章所謂歌者在上也管鼗鼓柷敔笙鏞皆堂下之樂管竹也笙匏也皆在堂下以間此衆樂與堂上之樂更代而間作也所謂匏竹在下也奏石絲以詠歌之時則堂下之樂不作奏匏竹等衆樂之時則堂上之樂不作以今人之樂觀之

亦如此耳今諸解者徒見儀禮鄉飲酒禮燕禮並有閒歌魚麗之文遂引以證此章林氏倡於前蔡氏述於後其辭欠明蓋閒歌魚麗南有嘉魚南山有臺與笙由庚崇丘由儀相更替也與此以閒初不相干不過一閒字同閒代更替之義亦同耳王氏炎以為堂上登歌堂下閒歌直引閒歌魚麗之閒以解笙鏞以閒之閒謂以閒即是閒歌殊不知堂下安得有歌乎簫古文作箾舞者所執之物說文云樂名箾韶季札觀

周樂見舞韶箾者則箾韶蓋舜樂之總名也

左傳襄二十九年云見舞象箾南籥者注云象箾舞所執文王之樂也箾音朔又云見舞韶箾者注云舜樂箾音簫然則箾有二音於舜樂則音簫於文王樂則音朔然獨於象箾注為舞所執於箾韶不注而蔡氏亦以為舞者所執何也蓋左傳既云見舞韶箾者則為舞者所執可知或云簫韶或云韶箾或音朔或音簫其實一耳韻會入聲注云舞竿也

先儒誤以簫管釋之

右注及疏皆然

九成者樂之九成也功以九叙故樂以九成九成猶周禮所謂九變也

周禮大司樂疏云言六變八變九變者謂在天地及廟庭而立四表舞人從南表向第二表為一成一成則一變從第二至第三為二成從第三至北頭第四表為三成舞人各轉身南向於北表之北還從第一

至第二為四成從第二至第三為五成從第三至南頭第一表為六成則天神皆降若八變者更從南頭北向第二為七成又從第二至第三為八成地祇皆出若九變者又從第三至北頭第一為九變人鬼可得禮焉此約周之大武象武王代紂故樂記云且夫武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而分陜周公左召公右六成復綴以崇其餘大濩以上雖無滅商之事但舞人須有限約亦應立

四表以與舞人為曲別也

或曰笙之形如鳥翼

風俗通云舜作簫其形參差以象鳳翼五經通義曰簫編竹為之長尺有五寸博雅云大者二十三管無底小者十六管有底云笙形如鳥翼未詳

鏞之簴為獸形

冬官梓人云厚唇弇口出目短大胷耀（所敎反）後大體短脰若是者謂之贏屬（虎豹貔螭之屬）恒有力而不能走其

聲大而宏有力而不能走則於任重宜聲大而宏則於鍾宜若是者以為鍾虡

瓠巴鼓瑟而游魚出聽伯牙鼓琴而六馬仰秣

事見荀子注云瓠巴伯牙不知何代人

有大磬有編磬有歌磬

周禮磬氏疏云磬前長三律二尺七寸後長二律尺八寸是磬有大小之制也爾雅云大磬謂之毊虚嬌反

郭璞云毊形似犂錧疏云犂刃為錧韻會云股廣三

寸長尺三寸半十六枚同一簴謂之編磬周禮注云股磬之上大者鼓其下小者所當擊者也假令股廣四寸半者股長九寸也鼓廣三寸長尺三寸半厚一寸愚案韻會誤以鼓作股又案編鍾編磬所以用十六枚者盖十二律當十二枚又有四清聲作四枚共十六枚也歌磬即上文鳴球是也

石音屬角寂難諧和

角音不高不下太下則近商太高則近徵為清濁之

中故難和也

記曰磬以立辨

見樂記磬磬磬然辨别也

或曰玉振之也者終條理之事故舉磬以終焉

孟子集註云玉磬也振收也並奏八音則於其未作而先擊鎛鍾以宣其聲俟其既闋而後擊特磬以收

其韻

考工記曰天下之大獸五脂者膏者臝者羽者鱗者

注云脂牛羊屬膏豕屬羸謂虎豹貔螭為獸淺毛者

之屬羽鳥屬鱗龍蛇之屬

舜與皐陶之賡歌三百篇之權輿也

韵會云權輿始也造衡自權始造車自輿始

乾隆御覽之寶

書蔡氏傳旁通卷一下